* ब्रह्मास्मि–माला *

संग्राहक–

१०८ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज।

सम्पादक और प्रकाशक–

मुमुक्षुवर्ग, मुंबई.

अमूल्य वितरित।

मुद्रक स्थळः–भगवती प्रीं. प्रेस, मुंबई टे. नं. ३१८२२.

उप कथन—

कई एक मुमुक्षुजनोंने १०८ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य स्वामी प्रेम पुरीजी महाराजसे प्रार्थनापूर्वक अनुरोध किया था कि "एक वेदान्त विषयक ऐसा छोटा-सा और सरल संग्रह हो, जिसका सर्व साधारण सुगमतासे पाठकर सकें, थोड़ा-बहुत समझ भी सकें और पाठ करते समय भी चित्तमें यत्किञ्चित् भी शान्तिका संचार होता रहे,. तो विशेष उपकार होगा।" इस पर ध्यान देकर स्वामीजी महाराजने इस 'ब्रह्मास्मि-माला'का संग्रह किया है। इसके पहले हिस्सेमें नित्य-पाठ के लिये मूल-मूल श्लोक दिये गये हैं और दूसरे हिस्सेमें समझनेके लिये अनुवाद सहित श्लोक हैं। इस मालाके श्लोकों पर स्वामीजी महाराजने यहां कुछ दिन प्रवचन भी किया था, इसके अनुसार कितनेक श्लोकों पर थोड़ा-थोड़ा विवेचन भी दिया गया है। इससे जिज्ञासुजनोंको कुछ लाभ पहुंचा तो प्रभु प्रसन्न। स्वामीजीने तो हमारे अनुरोध पर ध्यान देकर इस मालाका सग्रह किया, अब हमें स्वामीजीके परिश्रम पर ध्यान देकर इस मालाको कण्ठ करके नित्य-नियमसे पाठ करते हुऐ पूरा लाभ उठाना चाहिये।

मुमुक्षुवर्ग, मुम्बई।

अथ–

ब्रह्मास्मि-माला–

प्रारभ्यते ।

(१)

मङ्गलं मङ्गलाचर्या तथा मङ्गलकारकम् ।
मङ्गलं मङ्गलाराध्यं सर्वं ब्रह्मास्मि मङ्गलम् ॥

(२)

नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः ।
नमस्करणसाध्यं यत् सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः ॥

(३)

अहं ब्रह्म मम ब्रह्म महद्ब्रह्मामहत् तथा ।
इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः ॥

(४)

कोहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेहं कथञ्चन ।
अवश्यमेव जाने तु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(५)

राहोर्ग्रासाद्विनिर्मुक्तो यथा चन्द्रो विनिर्मलः ।
मनो मे निर्मलं तद्वज् ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम् ॥

(६)

विविच्य भूतिपूर्णं तद् विचार्य चितिपूर्णकम् ।
विलोक्यानन्द पूर्णं तज् जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः ॥

(७)

विद्याऽविद्याविरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते ।
तत्त्वमेव तया तस्यास् तद्धि ब्रह्मास्मि संस्थितम् ॥

(८)

दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशुः ।
न स्वं किन्त्वन्तरात्मा तु सोहं ब्रह्मास्मि चेतनः ॥

(९)

नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकम् ।
नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत् ॥

(१०)

सत्त्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेशतामता ।
लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते ॥

(११)

सच्चिदानन्दधर्मं तत् सच्चिदानन्दविग्रहम् ।
सच्चिदानन्दमात्रं तत् सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम् ॥

(१२)

मीन इव पिपासार्त आनन्द सागरे वसन् ।
यावन्नान्तर्मुखस्तावद् अतो ब्रह्मास्मि भाव्यताम् ॥

(१३)

अन्तर्दग्धे जगद्दग्धम् अन्तःशीते तु शीतलम् ।
शीलं सम्पादनीयं हि नित्यं ब्रह्मास्मि शीलनात् ॥

(१४)

सचित्राज्ञानकर्पूरं दग्धं ज्ञानाग्निनाऽखिलम् ।
भस्मापि नावशिष्टं वै शुद्धं ब्रह्मास्मि संस्थितम् ॥

(१५)

घूकव्यवहृतेः शान्तिर् आदित्यस्योदये यथा ।
ज्ञानस्याज्ञानचेष्टायाः शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ॥

(१६)

चिन्मात्रं परमं बीजं चिन्मात्रं परमं फलम् ।
चिन्मात्रं परमं पत्रं मूलं ब्रह्मास्मि चिन्मयम् ॥

(१७)

चिन्मयी च स्वयं सृष्टिश् चिन्मयी च स्वयं कृतिः ।
चिन्मयश्च स्वयं कर्ता सर्वं ब्रह्मास्मि चिन्मयम् ॥

(१८)

दुग्धे घृतं तिले तैलं पुष्पे गन्धो यथा स्थितः ।
सर्वत्रावस्थितं तद्वत् तद्धि ब्रह्मास्मि सौलभम् ॥

(१९)

सद्भावेन जडेऽव्याप्तं चिद्भावेनाजडे तथा ।
मुक्तेष्वानन्दभावेन तद्धि ब्रह्मास्मि सर्वगम् ॥

(२०)

शुक्तौ रूप्यं मरौ नीरं रज्जौ सर्पो यथा तथा।
मिथ्या ब्रह्मणि जीवोपि सत्यं ब्रह्मास्मि वास्तवम् ॥

(२१)

स्तम्भःस्तेनो नमोनीलं शङ्खः पीतः सिता कटुः।
ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषहृत् ॥

(२२)

वन्ध्यापुत्रः खपुष्पं वा शशशृङ्गं यथा तथा।
नास्ति कालत्रये जीवोऽप्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वदा ॥

(२३)

स्वच्छे ब्रह्मणि चानिच्छे चित्रं चित्रपटे यथा।
नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्म्यचित्रितम् ॥

(२४)

अखण्डैकरसा सत्ता अखण्डैकरसा चितिः।
अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यखण्डितम् ॥

(२५)

अखण्डैकरसं ज्योतिर् अखण्डैकरसं सुखम्।
अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्त्विकम् ॥

(२६)

केवलं सत्स्वरूपोस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः।
केवलानन्दरूपोहम् अहंब्रह्मास्मि केवलम् ॥

(२७)

निश्चितं ब्रह्मरूपोस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् ।
निश्चितं शिवरूपोहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(२८)

भक्तेज्यं सगुणाकारं योगीड्यं निर्गुणाकृति ।
मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(२९)

सदोदितं स्वयंज्योतिर् निर्धूमं विद्युतोपमम् ।
ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतम् ॥

(३०)

सूर्यसौदामिनीचन्द्र—तारातेजस्विवस्तुनः ।
निःस्ववादुत्थसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम् ॥

(३१)

सौन्दर्यसरिदुत्थानं माधुर्ययमुनोद्गमः ।
श्रेयःसरस्वतीरम्मोऽपूर्वो ब्रह्मास्मि संगमः ॥

(३२)

निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरम् ।
निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनम् ॥

(३३)

ब्रह्माण्डरेणवो रोम्णि यस्यासंख्यातकोटयः ।
विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनम् ॥

(३४)

नेतिनेतिनिषिद्धं तत् पिण्डब्रह्माण्डगोचरम् ।
बाधावधिर्हि सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत् ॥

(३५)

गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्यत्वेकरूपता ।
जगतोऽनेकरूपत्वेऽप्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम् ॥

(३६)

निराधारमनाधारान् नाथाभावादनाथकम् ।
सर्वनाथोऽप्यधिष्ठानं मूलं ब्रह्मास्मि धारकम् ॥

(३७)

जीवेशयोश्च भेदेपि ब्रह्माभेदो हि वास्तवः ।
बिन्दुसिन्ध्वोर्जलेनेवा–भिन्नं ब्रह्मास्मि निर्द्वयम् ॥

(३८)

तापत्रयविहीनोहं पुण्यपापप्रहीनकः
सर्वचिन्ताविमुक्तोहं मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् ॥

(३९)

निर्गुणो निष्क्रियोप्यस्मि निष्कलो निरुपाधिकः ।
नीर्विकारोपि नीरूपः स्वयं ब्रह्मास्मि निष्फलम् ॥

(४०)

सति ज्ञाने भवेन्मोक्षः सति सूर्ये दिनं यथा ।
आचार्यकृपयाऽऽप्तं तज् ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम् ॥

(४१)

रागाम्बु संभृतं चित्ते निःसार्यं पणतो यदि ।
तत्स्थाने शङ्कराकीर्णे शनैर्ब्रह्मास्मि भावनात् ॥

(४२)

वृश्चिकदंशतो ध्यानं यथा स्खलति सत्वरम् ।
मायानिद्रा तथाऽऽदेशात् शुद्धं ब्रह्मास्मि जागृतम् ॥

(४३)

ज्ञातव्यमधुना ज्ञातं दृष्टं द्रष्टव्यमद्भुतम् ।
धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि ज्ञातं ब्रह्मास्मि चाद्भुतम् ॥

(४४)

अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलो गुरुः ।
अद्य मे सफलो योगः अद्य ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(४५)

रेचकपूरककुम्भाद्यः पिङ्गलेण्डासमन्वितः ।
साङ्गोपाङ्गोऽफद्योगः कृते ब्रह्मास्मि भावने ॥

(४६)

कल्पनातीतसाम्राज्यं कल्पनातीतसाधनम् ।
कल्पनां त्यजता प्राप्तं मया ब्रह्मास्मि कल्पनात् ॥

(४७)

संसारः सकलः स्रस्तः पक्वं पत्रमिवाक्रमात् ।
असंभवोऽङ्कुरस्यापि वन्ध्यं ब्रह्मास्मि निष्फलम् ॥

(४८)

गान्धर्वे पुर उत्सन्ने का मे हानिः प्रजायते ।
तथाऽस्मदीयसंसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(४९)

विगतान्नानुशोचामि चिन्ताम्यनागतान्न हि ।
संप्राप्तान्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम् ॥

(५०)

अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्न लुब्धोहमुपस्थितैः ।
पापैर्लिप्ये कथंकारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने ॥

(५१)

आनन्द ईदृशोऽवाप्तो न ह्रियते न लुप्यते ।
आछिद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात् ॥

(५२)

भूमेरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः क्षारश्च सागरः ।
हृद्यस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात् ॥

(५३)

स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयैः किं प्रयोजनम् ।
सुधातृप्तस्य किं मद्यैस् तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम् ॥

(५४)

नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर् दग्धस्य दहनं यथा ।
नित्यमुक्तस्य मे मुक्तिर् मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् ॥

(५५)

संसारसाधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते ।
विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जनैः ॥

(५६)

योगचिन्ता तदा दग्धा क्षेमचिन्ता मृता तदा ।
योगक्षेमस्य सर्वेषां ध्यातं ब्रह्मास्मि वाहकम् ॥

(५७)

सुखं स्वपिमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भोजये ।
एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना ॥

(५८)

मुक्तभीर्मुक्तक्रोधोहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः ।
मुक्ताहम्भावनः साक्षान् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम् ॥

(५९)

ज्ञानप्राप्ति र्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनम् ।
किन्तु शुद्धस्वभावस्तज् ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम् ॥

(६०)

निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः ।
लोके वर्ते निरिच्छोपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ॥

(६१)

आत्मवत्सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत् ।
स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम् ॥

(६२)

मनो मे लीयतेऽपारे सैन्धवं सलिले यथा ।
शान्ते स्फटिकसंकाशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६३)

मग्नोन्मग्नोऽस्मि निःसीम्नि परमानन्दसागरे ।
मानसे हिमखण्डो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६४)

दृष्टिःस्थिरा विना दृश्यं प्राणाः स्थिरा विना यमम् ।
वृत्तिः स्थिरा विनाऽऽलम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६५)

अन्तर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभवाम्यनन्तरम् ।
सच्चिदानन्दसन्दोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६६)

श्मशानं नन्दनं जातं लोष्टं च काञ्चनायते ।
विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६७)

पुरुषोऽस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ।
ब्रह्मास्मीत्यपिचैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६८)

ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे ।
ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(६९)

मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः ।
सेवाः सर्वाः क्रिया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥

(७०)

स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियाः शुभा हिताः ।
साधनबुद्ध्यभावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७१)

कर्माणि कुर्वतोऽपेक्षा नोपेक्षा न तटस्थता ।
अथ वर्ते यथाशास्त्रं ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७२)

न त्यजामि न वाञ्छामि लौकिकीं वैदिकीं क्रियाम् ।
यथारब्धं तु तिष्ठामि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७३)

न च मे जीवनाशास्ति मरणाशापि मे न च ।
कुकर्माशेव भक्तस्य ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७४)

नापदि ग्लानिमायामि सम्पदि न प्रसन्नताम् ।
सदा समरसः स्वस्थस् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७५)

मेघो मुञ्चतु वज्राणि द्रवन्तु चाद्रयो द्रवम् ।
आभ्यां न मे क्षतिःकाचित् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥

(७६)

आकर्णयामि जिघ्रामि स्पृशामि च विलोकये ।
भावये ब्रह्म तत्सर्वं तदा ब्रह्मास्मि भासते ॥

(७७)

श्रुत्वा ध्यात्वा च मत्वा च ज्ञात्वा भुक्त्वा रसास्पदम् ।
आकण्ठं परितृप्तोस्मि शपे ब्रह्मास्मि निर्गुणम् ॥

(७८)

सुधापानं मया पीतं मया भुक्तं ततोऽधिकम् ।
तुष्टोस्मि परितृप्तोस्मि भृशं ब्रह्मास्मि चामृतात् ॥

(७९)

स्फुरति नैव भोगेच्छा भोक्तृभावोपि नैव च ।
स्फुरत्येकं परं तत्त्वं यदा ब्रह्मास्मि भावये ॥

(८०)

सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकादिकं तथा ।
पूर्णवैराग्यपूर्णोहं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदम् ॥

(८१)

भिन्दन्तु योगिनः सूर्यं कर्मठा यान्तु वै दिवम् ।
साधकाः सिद्धिमाप्ताः स्युर् मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते ॥

(८२)

सर्वोपाधिसमुत्सृष्टः सर्वव्याधिविवर्जितः ।
सकलाधिविनिर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारणे ॥

(८३)

अहन्तापहृता चोरैर् ममता मारिता तथा।
भीताऽविद्या गता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम् ॥

(८४)

आत्मघाते हि गर्वस्य भ्रान्तिर्भूता सती सह।
सम्बन्धिनोपि तच्छोकात् कुर्यो ब्रह्मास्मि वेदनम् ॥

(८५)

आसक्तिर्विपरीताऽद्य विपरीता च वासना।
विपरीताऽऽसुरीसम्पत् सुहृद्ब्रह्मास्मि संस्थितम् ॥

(८६)

स्वतो निन्दाकृताक्षेपो गर्विगुणबहिष्कृतः।
दोषादोषाभिशप्तोहं मत्वा ब्रह्मास्मि निर्गुणम् ॥

(८७)

मुमुक्षां मत्समीपस्थां दृष्टवत्या बुभुक्षया।
कृतः सम्बन्धविच्छेदः स्निग्धं ब्रह्मास्मि पूर्ववत् ॥

(८८)

देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुन्दरः शिवः।
कैलासो हि गृहं साक्षाद् इति ब्रह्मास्मि भावये ॥

(८९)

तर्कैर्युद्धैश्छलैर्मन्त्रैः सामादिभिश्च भेषजैः।
सुक्षेयं तदजेयं यन् नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात् ॥

(९०)

ब्रह्मास्म्येव परं तीर्थं ब्रह्मास्म्येव परं तपः ।
ब्रह्मास्येव परं ध्यानं कुर्वन्ब्रह्मास्मि सर्वतः ।।

(९१)

मन्दिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितम् ।
पक्षपातैरसंस्पृष्टं समं ब्रह्मास्मि सर्वगम् ।।

(९२)

ब्रह्मणो मन्दिरं साक्षाद् हृदयं सरलं मृदु ।
वाचापि तत्र नाघातं कुर्वे ब्रह्मास्मि हृद्गतम् ।।

(९३)

लीलामन्दिरमेतर्हि क्लेशभाण्डं जगत्पुरा ।
विनष्टदिग्भ्रमस्येव ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम् ।।

(९४)

सेवितं गुरुवैद्यस्य किञ्चापूर्वं रसायनम् ।
नखशिखमरोगोस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम् ।।

(९५)

गलिताः सकलाः शङ्काः फलिता सद्गुरोः कृपा ।
मिलिता परमा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यसंशयम् ।।

(९६)

मुष्टिवद्धयमस्यापि मृत्युमुष्टिगतस्य च ।
सर्वावस्थासु निर्विघ्नं स्यान्मे ब्रह्मास्मि चिन्तनम् ।।

(९७)

प्राणापाये विषादो न प्राणलाभे न हर्षणम् ।
विषादहर्षहीनं यत् समं ब्रह्मास्मि हर्षणम् ॥

(९८)

न पीडयन्ति रोगा मां न चाकर्षन्ति वासनाः ।
बाधन्ते नैव कर्माणि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम् ॥

(९९)

अपथ्यं पथ्यमाभाति घोरं सौम्यं कटु प्रियम् ।
अनुकुलं यथार्थं च सौम्यं ब्रह्मास्मि सर्वतः ॥

(१००)

समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे ।
निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा ॥

(१०१)

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभ्यो मूर्च्छामरणजीवनात् ।
नवावस्था परा प्राप्ता परं ब्रह्मास्मि नूतनम् ।

(१०२)

श्रेयोऽनुवलनं नैव नैव प्रेयोऽनुधावनम् ।
श्रेयःप्रेयःसमाविष्टं परं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ॥

(१०३)

लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च ।
रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरम् ॥

(१०४)

न केनापि विरोधो मे सम्बन्धोपि न केनचित् ।
सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् सोहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः ॥

(१०५)

वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित् ।
सर्वस्याप्यात्मभूतत्वाद् वरं ब्रह्मास्मि निःस्पृहम् ॥

(१०६)

कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि जीवन्मुक्तोस्मि सर्वथा ।
न चायं विभ्रमः किन्तु सत्यं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम् ॥

(१०७)

पूर्वपुण्यवशाल्लब्धः सद्गुरूणां समागमः ।
तेषां कृपालवाल्लब्धा चेयं ब्रह्मास्मि मालिका ॥

(१०८)

अवश्यं प्राप्स्यते प्राप्यम् अभ्यासादेव नान्यथा ।
अभ्यस्तव्या सदा तस्माद् इयं ब्रह्मास्मि मालिका ॥

(१०९)

ब्रह्मास्मिमालां परिधायकण्ठे प्रातश्च यःकोपिजपेद्धि सायम् ।
तद्वस्तु चित्ते प्रयतेत भर्तुं दृष्टंच तस्याशु फलं प्रभावात् ॥

इति ब्रह्मास्मिमाला ।

हरिः– ॐ तत्सत्

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

अथ—

ब्रह्मास्मि-माला-

प्रारभ्यते ।

मङ्गलं मङ्गलाचर्या तथा मङ्गलकारकम् ।
मङ्गलं मङ्गलाराध्यं सर्वं ब्रह्मास्मि मङ्गलम् ॥ १ ॥

मङ्गल, मङ्गलाचरण, इन दोनोंके साधन और इन सबसे आराधन करने योग्य जो मङ्गलायतन भगवान्, ये सब—के—सब ब्रह्म हैं और वह मङ्गलमय ब्रह्म मैं हूं।

जब सब मङ्गल है, कुछ भी अमङ्गल नहीं है, तब आचरण भी मङ्गल ही होगा, अमङ्गलाचरण होगा ही नहीं। हाँ, मङ्गलाचरण—सदाचरण अवश्य होता रहेगा। अमङ्गलाचरणका न होना भी तो मङ्गलाचरण ही है। जिसकी वृत्ति मंगलमय है, उससे अमङ्गलाचरणकी आशा कौन रखेगा,. सभी मङ्गलाचरणकी ही आशा रखेंगे। मङ्गलायतन प्रभुमें प्रवेश ही मङ्गलाचरणका प्रयोजन है। प्रवेश हो जाने पर आचरण उपरत हो जाता है—प्रवेशमें पर्यवसान पाता है। जब आचरण न रहा, तो उसका कर्ता भी न रहा। आचरणरूप क्रियाके अभावमें कर्ता किसका होगा ? कर्ता, कर्म, क्रिया, साधन सब मङ्गलायतनमें समा गये—परिणत या पर्यवसित हो गये। आयतनका अर्थ है अखाड़ा। भगवान् मङ्गलका अखाड़ा हैं—यह अच्छी

तरह समझमें आ जाय, इसी लिये इन्हें मङ्गलायतन—मङ्गलका आयतन कहा गया है। वास्तवमें 'मङ्गल' और 'आयतन', अलग अलग नहीं हैं। 'मङ्गल' ही 'आयतन' है, 'आयतन' ही 'मङ्गल' है, 'मङ्गल' एवं 'आयतन' ही 'भगवान्' हैं और 'भगवान' ही 'मङ्गल' एवं 'आयतन' हैं,. सब एक ही स्वरूप है। जीवका स्वरूप भी वास्तवमें मङ्गलायतन है,. यह दूसरी बात है कि इसने इसे भुला दिया है। जीवने अपने मङ्गलमय अप्राकृत स्वरूपको बिसार रखा है और अमङ्गल प्राकृतको पकड़ लिया है,. अतएव यह अपने आपको भोगायतन—भोगोंका अड्डा या अखाड़ा मान बैठा है। तथापि जो पकड़ा गया है, वह छोड़ा भी जा सकता है। जीव अपने इस अमङ्गल स्वरूप को छोड़कर मङ्गलमय प्रभुको पकड़ सकता है. प्राकृतसे निकलकर अप्राकृत में पहुँच सकता है। भगवान्का स्वरूप, जीवके स्वरूपकी तरह प्राकृत नहीं, अप्राकृत है--स्वयंसिद्ध है। इसमें प्राकृतकी भांती हेय--उपादेयभाव, छोड़ना--पकड़ना नहीं बनता। मङ्गल भी भगवान्के स्वरूपसे पृथक् होकर, आयतनरूप भगवान्में रहनेवाला, भगवान्का गुण हो--ऐसा नहीं है,. किन्तु स्वरूप ही है, सम्पूर्णतया आत्मा ही है। इस कारण भगवान् इसे छोड़ नहीं सकते जीव मङ्गलाचरण द्वारा अपने अमङ्गल स्वरूपको छोड़ सकता है मङ्गलमय बन सकता है। ज्यों ज्यों जीव अमङ्गल भावको छोड़ता रहेगा, त्यों त्यों मङ्गलमय बनता चला जायगा, बनते बनते इतना मङ्गलमय बन लेगा कि जितना स्वयं भगवान्। मङ्गलाचरण, कर्ता, कारण आदि सब कुछ मङ्गलमय है। मङ्गलायतन भगवान् भी

मङ्गलरूप ही हैं। जीव भी अमङ्गल भावको सम्पूर्णतः छोड़ लेने पर मङ्गल ही है,. क्योंकि अमङ्गलका न होना ही मङ्गल है। अब जीवको मङ्गलमय भगवान् के साथ एक होने में क्या विलम्ब है? अरे, यह तो अपनेको अमङ्गलमय मानते समय भी मङ्गलमय ही था। अब इसने अपने माने हुऐ अमङ्गलभाव—जीव भावको हटाकर अनादिसिद्ध मङ्गलभाव—शिवभावको संभालामात्र है। अन्तिम और अनोखी वात तो यह है कि भगवान्के अन्दर यह आयतन—आयतनीभावसे लेकर सभी भाव जीवकी दृष्टिमें ही होते हैं, भगवान्की दृष्टिमें नहीं। भगवान् तो निज—स्वरूपमें सदा एकरस रहते हैं। जीव भी अमङ्गलको फैंककर मङ्गलमें मग्न हो गया, प्राकृतसे मुख मोड़ कर अप्राकृत ब्रह्ममें एकरस हो गया है। जब जीवभाव ही न रह पाया, तो जीवदृष्टि कहाँ रहने पायगी? और जब जीवदृष्टि न रही, तो कौन कह सकेगा कि भगवान मङ्गलके आयतन आदि हैं? मङ्गलका आचरण, कर्ता, साधन, साध्य—आयतन आदि सब भाव कहाँ रहै? कहीं नहीं, कभी नहीं, किसी प्रकार भी नहीं रहै, निज—स्वरूप—स्थ एकमेवाद्वितीय ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ भी न रह गया। सब ब्रह्म बन गया, 'मैं' तो ब्रह्म हूं ही,. पर 'तू' और 'यह-वह' भी ब्रह्म हो गये। इस प्रकारका अनुभव मुझे तब होने लगता है, जब मैं अमङ्गलसें मङ्गलमें गमन करनेके लिये 'ब्रह्मास्मि' की भावना करने लगता हूं। और भी कोई करेगा, तो उसे भी करते करते ऐसी प्रतीति अवश्य होने लगेगी॥१॥

नमस्कारो नमस्कर्ता नमस्कार्यो नमस्कृतिः ।
नमस्करणसाध्यं यत्सर्वं ब्रह्मास्मि नम्रतः ॥ २ ॥

नमस्कार, नमस्कार करनेवाला, जिसको नमस्कार करना है वह देव विशेष, नमस्कारका साधन और नमस्कार से सिद्ध होनेवाला साध्य, ये सब ब्रह्म हैं और नम्र हुआ मैं भी ब्रह्म हूं।

नमस्कारका अर्थ है नम्र होना। जिसको नमस्कार करना है उसको बड़ा और अपनेको छोटा समझे सिवाय नम्र नहीं हुआ जाता। यहां तो इष्ट देवको नमस्कार करना है; अतः इष्टको महतो महीयान् और अपने आपको अणोरणीयान् अनुभव करना होगा नम्र होनेका अभ्यास करते करते इतना नम्र हो लेना कि इष्टकी उदारतामें अपनी क्षुद्रता समा जाय, इष्टकी विशालताके सामने अपनी अल्पताका ख्याल भी न रह सके, इष्टकी परमसत्तासे अलग अपनी तुच्छ सत्ताका अस्तित्व ही न रहने पाय। इष्टदेव सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान् हैं, अकारणही कृपा करनेवाले हैं और मैं कितना अज्ञ कितना शक्तिहीन एवं हृदयहीन हूं—इस तरहके भावोंको मनमें बारबा भरते रहनाही नम्र होनेका अभ्यास है। अन्तमें मन, यह महसूस करने लगे कि मैं सबतरह इष्ट के कदमोंपै कुर्बान हो चुका हूं, मेरा अकिञ्चनत्व इष्टके सर्वस्वमें विलीन हो चुका है। इस प्रकार मन जब नम्रताके भारमें दबकर इष्टमय हो जायगा; तब कहीं मानसिक नमस्कार परिपक्व होगा। नमस्कार तीन तरहका होता है—मानसिक, वाचिक और कायिक। मानसिक नमस्कार ही वाचिक और कायिक नमस्कार

उत्पन्न करता है। इस मानसिक नमस्काररूप वीजमें से वाचिक नमस्काररूप अङ्कुर फूटता है। मनसे इष्टमय होनेके अनन्तर वाणीसे इष्टमय होनेकी प्रवृत्ति होती है। मनने इष्टको जैसा माना था, वैसा वाणीसे वर्णन होने लगता है। जो बातें हृदयमें होती हैं, वेही होठों पै आजाया करती हैं। वाणी मनके माने हुए इष्टका गुणानुवाद करती है, स्तुति, प्रार्थना आदि करती है और पवित्र या नम्र होती रहती है। खूब नम्र हो जाती है, तो भावावेश हो आता है। नम्रताके आवेशमें बड़बड़ने लगती है कि "मैं इष्टके गुणसागरमें से एक बुन्दके हजारवें हिस्सेका भी वर्णन नहीं कर सकती; तों फिर मैं भी कुछ हूं ऐसा मिथ्याभिमान क्यों करूं, अरे, कृपालु इष्टकी दी हुई सत्ता स्फुर्तिके विना कुछ बोल भी नहीं सकती—कुछ कर ही नहीं पाती, तो मैं क्या हो सकती हुं ? यदि कोई कुछ हो सकता है, तो वे इष्ट ही हो सकते हैं, जो सब कुछ हैं। मैं तो हूं ही नहीं, अगर हूं तो उन्हीकी हूं। वास्तवमें वे ही हैं।" इस प्रकार बकबक करती हुई थक जाती है, हैरान होकर स्तम्भित हो जाती है। शक्तिहीन वाणी इष्टकी सर्वशक्तिमत्तामें समा जाती है और इष्ट ही इष्ट अवशिष्ट रह जाता है। इष्टकी अनन्ततामें वाणीका अन्त आ जाना ही वाचिक नमस्कारकी पूर्णावस्था है। ऐसे पुख्त हुऐ वाचिक नमस्काररूप अङ्कुरसे कायिक नमस्काररूप वृक्ष प्रस्तुत होता है।

शरीरने देखा कि वाणी विलीन हो गई है, तो वह सबर कैसे क सकता था, झट झूक गया, इष्टके चरणोंमें ढुलक पड़ा और

दो पैर, दो घुटने, दो हाथ, हृदय तथा मस्तक, इन आठों अङ्गोंको जमीनमें लगा कर दण्डकी तरह दीर्घ प्रणिपात कर गया। वह कुछ काल तक यों ही चरणोंमें पड़ा रहा, बाद चरणामृतसे तृप्त हो जाने पर हौस हुआ कि "महतो महीयान् इष्टके सामने मैं अणोरणीयान् भी नहीं हूं। मेरी स्थूल दृष्टि में तो महतो महीयसी हमारी यह पृथिवी ही है और अणोरणीयः परमाणु है। यदि इष्ट पृथिवी है, तो मैं परम–अणु हो सकता हूं। परमाणु तो किसीको अडचन नहीं करता, आघात नहीं पहुंचाता, संघर्ष खड़ा करनेवाला नहीं होता। क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं। हाँ, इष्टके आशीर्वादसे हो जाऊंगा। परन्तु विराट् नारायणके तो एक एक रोममें असंख्यात कोटी ब्रह्माण्ड भी परमाणुकी तरह घूमते फिरते हैं, उनमेंसे एक ब्रह्माण्डमें हमारी इस पृथिवीकी क्या विसात है और पृथिवी पर मुज पिण्डकी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। फिर विराट् नारायणके सन्मुख मैं नाचीज अपने अस्तित्वसे ही इन्कार क्यों न कर लूं,. ताकि विराट् ही एक इष्ट रह जाय।" यों देहाभिमान छुट जाने पर कायिक नमस्काररूप वृक्ष पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो जाता है।

जो कोई भाग्यशाली मानसिक, वाचिक, कायिक त्रिविध नम्रताको अपना सका है, उसके लक्ष्यसे नमस्कार, कर्ता, साधन, साध्य आदि सब कुछ ब्रह्म ही है और उसी लक्ष्यसे वह अपनी आवाज़ बुलन्द कर सकता है कि 'मैं भी ब्रह्म ही हूं'। वह पवित्रात्मा साधन, साध्य तथा अपने आपको भेद रहित ब्रह्म अनुभव

करता हुआ भी ब्रह्म ही ब्रह्मको नमस्कार करता है या मैं ही मुझको नमस्कार करता हूं—इस अनन्य भावसे नमस्कार करता ही रहता है ॥२॥

अहं ब्रह्म मम ब्रह्म महद्ब्रह्मामहत्तथा।
इदं ब्रह्मानिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः ॥ ३ ॥

ब्रह्म मेरा है। अरे, मैं ही ब्रह्म हूं। महत्-जो कुछ स्थूल है, वह ब्रह्म है और अमहत्-जो कुछ सूक्ष्म है, वह भी ब्रह्म है। इदम्-यह वर्तमान में प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला कार्यरूप जगत् ब्रह्म है और अनिदम्-कारणरूप से विद्यमान परोक्ष भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी सब तरह ब्रह्म हूं।

ये शुष्कज्ञानके तड़ाके नहीं हैं, कोरी वाग्जाल या वितण्डा भी नहीं है; प्रत्युत् आत्मसन्तुष्टि या आत्मतृप्तिकी अनुभूति भरी अभिव्यक्तियां हैं। हाँ, 'ममब्रह्म' में ममता और 'अहंब्रह्म' में अहन्ता अवश्य है और ममता एवं अहम्ता खतरेसे खाली नहीं। परन्तु ममता और अहन्ता स्वरूपसे खतरनाक़ नहीं होतीं, विषयोंके खतरनाक़ होनेसे ये भी खतरनाक़ हो जाती हैं। ममता एवं अहन्ताके विषय शुद्ध होते हैं, तो वे भी शुद्ध होती हैं और विषयोंके अशुद्ध होनेपर वे भी अशुद्ध हो जाती हैं। जहां अशुद्ध ममता, अहम्ता खतरनाक़ होती हैं, वहां शुद्ध ममता, अहम्ता श्रद्धा, आदर एवं प्रेमकी चीज भी होती हैं। जड़ देहादि विषयक राजस तामस ममता, अहन्ता हानिकारक होती हैं,

शुद्ध चेतन परब्रह्म परमात्म विषयक सात्त्विक ममता, अहन्ता अलभ्य लाभ कारक होती हैं। ये दोनों एक—दूसरीको न छोड़कर सदा साथ रहनेवाली सहेलियां हैं। जहां ममता होती है-अर्थात् जहां 'यह मेरा है' ऐसा विचार होता है, वहां अहन्ताभी अवश्य होती है-अर्थात् वहां 'मैं हूं' ऐसा भान भी अवश्य रहता है। जब ममता देहादिक जड़ विषयोंको छोडकर चेतन ब्रह्मविषयक हो जाती है कि 'ब्रह्म मेरा है', तब अहन्ता भी जड़ जगत् से हटकर चेतनमें प्रवेश कर जाती है कि 'अहंब्रह्म'। ममताका विषय जब चेतन परमात्मा होता है, तो वह भक्ति है और अहन्ताका विपय जब चेतन ब्रह्म होता है, तो वह ज्ञान है। वास्तवमें दोनों एक है, एकमेवाद्वितीय चेतन ब्रह्ममें ही दोनोंका पर्यवसान है। वास्तविक रीतिसे तो भक्तमें ममता या अहन्ता रहती ही नहीं है। जब भक्तकी जड़ जगत्में आसक्ति नहीं रहने पायी है, तब ममता कैसे रहेगी? भक्तकी ममता तो एक भगवान् तक है। भगवान्‌ही भक्तकी एक मात्र सम्पत्ति है, भगवान् ही उसका सर्वस्व है,. अतः उन्हींमें उसका ममत्व है, उन्हीं में उसका स्वत्व है। जिसकी ममता मायासे निकलकर मायापतिमें मिलगई, उसमें अहन्ता कैसे रह सकती है? जब 'मेरापन' चला गया, तब 'मैं पना' भी जाता रहा। जो अपनेको किसी कर्मका कर्ता और भोक्ता ही नहीं समझता, उसमें अहङ्कार काहेका? जब ममता जाने लगी, तब अहन्ता अकेली न रह सकी,. उसने भी उसका पिछा पकड़ा और वह भी उसके साथ ही प्रभुमें जा मिली। भक्तने ममता एवं अहन्ता, दोनोंको प्रभुके अर्पण

कर दिया, प्रभु पर न्योछावर कर दिया और वह प्रभुमय हो गया। बस, प्रभु-ही-प्रभु रह गये-इस अभेद्य एकताका नाम है भक्ति। जैसे गङ्गाजी आदि नदियोंकी धारायें अखण्डरूपसे समुद्रमें गिरती हैं, गिरकर समुद्रमय बन जाती हैं; वैसे भक्तोंके चित्तकी ममता, अहन्ता आदि समस्त वृत्तियां अविछिन्न रूपसे भगवान् को विषय करने लग जाँय, विषय करते-करते उन्हीं में घुल-मिलकर भगवन्मय बन जाँय-यही भक्तिकी पराकाष्ठा है। क्या जड़, क्या चेतन, सभी भूतोंमें, सभी नाम-रूपोंमें जिस आत्मभावनाके द्वारा एक उपास्यदेव दिखायी दे, एक हृदयमन्दिर के आराध्य देवताके अतिरिक्त अन्यकी कल्पना तक चित्तमें न उठे, यही अनन्य भक्ति है। भक्तोंके भक्ति-नेत्रोंके सामने भगवान्के अतिरिक्त अन्य द्वैतका शेष होता ही नहीं। उनकी ममता, अहन्ता जहाँ-जहाँ जाती हैं, वहाँ सर्वत्र वही तो है अथवा ममता, अहन्ता जिस-जिसको विषय करती है, वह सब वही तो है-"सर्वं विष्णुमयं जगत्।" कण-कणमें और घट-घटमें प्यारा कृष्ण ही तो समाया हुआ है; अणु-अणुमें और रोम-रोममें दुलारा रामही तो रम रहा है, यह है भक्तिकी अन्तिम अवस्था। भक्तिप्रधानग्रन्थ श्रीमद्भागवत भी इसीका अनुमोदन करता हुआ उत्तम भक्तोंके लक्षण बतलानेके बहाने कहता है—

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः।
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥

अर्थात्—"जो सब भूतों में यह भाव रखता है कि मैं और

भगवान् दोनों एक हैं। अतः सब भूत भगवान् में और मुझमें भी हैं, वही समस्त भागवतों (भगवद्भक्तों) में उत्तम है।" भक्तोंका लक्षण भक्ति ही हो सकती है और वही (साध्यरूपा परा भक्ति ही) भक्त-शिरोमणियोंके लक्षणरूपसे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने भागवतोत्तम (परमभक्त) उद्धवके प्रति वर्णन की है। ऐसी परमा भक्ति द्वैतके गन्धको भी नहीं सह सकती। ज्ञान तो अद्वैत स्वरूप है ही। ज्ञानी की अहन्ता यह अनुभव करने लगे कि "भाव-अभावरूप समस्तजगत् अविद्याके कारण ही मुझ आत्मस्वरूपमें प्रतीत हो रहा है, वास्तवमें इसकी कोई सत्ता नहीं है, केवल मैं-ही-मैं हूं या ब्रह्म-ही-ब्रह्म है-जब ब्रह्मके सिवाय कुछ है ही नहीं और मैं भी ब्रह्म हूं; तो जो कुछ मेरा है, वह भी सब ब्रह्म ही है!" इस प्रकार ज्ञानिजनकी अहन्ता, ममता भी एकमात्र ब्रह्म विषयक हो जाती है, तो द्वैतको स्थान कहाँ? यों ज्ञान और भक्ति, दोनोंकी पराकाष्ठा एक अद्वैत है, इस लिये दोनों एक हैं और इसी लिये शास्त्र एवं सन्त कहते हैं कि ज्ञानकी पूर्णावस्था भक्ति है और भक्तिकी पूर्णावस्था ज्ञान है। जहाँ कहीं ज्ञानसे भक्तिको श्रेष्ठ कहा है; वहां ज्ञानका अर्थ परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये, अपरोक्ष साक्षात्काररूप दृढ ज्ञान नहीं तथा भक्तिका अर्थ साध्यरूपा परा भक्ति समझना चाहिये, साधनरूपा अपरा भक्ति नहीं और जहां भक्तिसे ज्ञानको श्रेष्ठ बतलाया गया है, वहां भी भक्तिकरके साधनरूपा अपरा भक्ति लेना चाहिये, साध्यरूपा परा भक्ति नहीं तथा ज्ञानकरके अपरोक्ष साक्षात्काररूप दृढ या परम ज्ञान लेना चाहिये, परोक्ष ज्ञान नहीं। अपरोक्षसाक्षात्काररूप परम ज्ञान और

साध्यरूपा परमा भक्ति तो एक ही वस्तु है, इन दोनों में कोई अन्तर नहीं। नामभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है, एकही वस्तुके दो नाम हैं, एकही सिक्केके दो पहलू हैं। रुचिभेदके कारण नामभेद हो गया है,। कोई किसी नामको पसन्द करता है, कोई किसी नामको। भक्तिमें रूचिवाला भक्तिके नाम से अद्वैतको स्वीकारता है और ज्ञानमें रुचिवाला ज्ञानके नाम से। अद्वैत का मोह किसीसे छूटता नहीं। अहन्ता, ममताको लेकर किये जानेवाले आचार्यसेवन या आत्मनिवेदन आदिक कर्म भी ज्ञान या भक्तिमें उपकारक हो कर परमात्मप्राप्तिके सहायक होते हैं, इस लिये ज्ञान या भक्तिमें ही कर्मका अन्तर्भाव है। तात्पर्य कि स्थूल-सूक्ष्म, कार्य-कारण, प्रत्यक्ष-परोक्ष समस्त प्रपञ्च से विमुख हो कर अहन्ता, ममता जब आत्माभिमुख हो लेती है, व्यापक चेतन विषयक बन जाती है, सृष्टिसे भी अत्यन्त व्यापक हो जाती है,. तो "सकलमिदमहं च वासुदेवः" का अनुभव आप ही उदित हो आता है और "सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वतः" के उद्गार अनायास ही उठने लगते हैं।३।

कोहं कस्त्वं किमेतच्च न जानेहं कथञ्चन।
अवश्यमेव जाने तु सर्वं ब्रह्मास्मि सर्वथा॥ ४॥

मैं कोन हूं, तू कोन है, यह क्या है और वह क्या है, यह कुछ भी मैं किसी प्रकार भी नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हू कि सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी सब तरह ब्रह्म हूं।

यद्यपि मैं ठेठ इतना अनजान नहीं हूं कि अपनेको भी न जान सकूं ? तथापि वास्तवमें मैं मुझको जानता ही नहीं,. क्योंकि मैं जिसको 'मैं' जानता या कहता हूं, वह मैं हूं ही नहीं। मेरी 'मैं' इस साढ़े तीन हाथके पुतलमें ही सीमित रह जाती है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। कदाचित् बहुतबहुत जोर मारूं, अभिमानकी फूंकसे फूलकर कुप्पा हो जाऊं,. तोभी इस 'मैं' को इस सीमासे थोड़ी-सी ही बाहर कर सकता हूं। मेरी 'मैं' कितनी संकुचित है, दावा तो सात्त्विक होनेका करती है,. किन्तु वर्तनमें राजसभावकोही वर लेनेकी बुद्धिमानी करती रहती है। यहां तक कि मैं नहा-धोकर देव-दर्शनको जाता हूं; तो वहां भी कपड़े-लतोंसे लदे विना जाना पसन्द नहीं करता। दर्शनोंमें भीड़ तो हुआ ही करती है। ऐसी दशामें मेरे कपड़ेका पला किसी दूसरे दर्शकके पलेसे छू जाय, यह स्वाभाविक है। जब कभी अकस्मात् ऐसा हो जाता है,. तो मैं झट जबान खोल लेता हूं कि यह गमार मुझे छू गया, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। छुआ तो कपड़ा है और मैं कहता हूं कि मैं छू गया या गमारने छू दिया। यह है, फूंकसे भरी हुई 'मैं' का फैलाव। 'मैं' साढ़ेतीन हाथकी सीमाका उल्लङ्घन करके कपडों तक पहुँच गई। परन्तु फूंक कब तक रह सकती थी? झट पंचर करके निकल गई और मेरी 'मैं' भी उसीके साथ फौरन कपडोंमेंसे निकलकर वापस शरीरमें आ गई, जिसको कि मैंने स्नान कराना है। इस प्रकार मेरी मैं अधिक-से-अधिक विशाल होती है, तो बड़ी मुश्किलसे कहीं शरीरपर धारण किये हुऐ कपड़ों

तक पहुँच पाती है। परन्तु कपड़े तो मेरे हैं और जो मेरा होता है,. वह 'मैं' नहीं हो सकता,. जैसे गृह मेरा है, तो गृह 'मैं' नहीं हूं। 'मैं' तो उसमें रहनेवाला उसका मालिक हूं। ऐसे ही शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, अन्तःकरण और जीव तक मेरा है,. सो इनमेंसे कोई भी 'मैं' नहीं,. प्रत्युत् 'मैं' तो उन सबका अन्तरतम, सबका मालिक—धारण पोषण करनेवाला हूं। जैसे इनमेंसे किसीको भी मैं अपनी 'मैं'—अपना स्वरूप नहीं जानता,. वैसे मैं 'तूं' एवं 'यह वह' को भी नहीं जानता। यथार्थ में 'मैं', 'तू' और 'यह-वह' इन सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही है। बस, इतना जानलूं ओर अवश्यमेव जान सकूं कि 'मैं', 'तू' और 'यह-वह', ये सब वास्तवमें ब्रह्म है,. तो फिर मेरे ब्रह्म होने में कोई सन्देह नहीं है, मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।४।

राहो ग्रासाद्विनिर्मुक्तो यथा चन्द्रो विनिर्मलः।
मनो मे निर्मलं तद्वज्ज्ञातं ब्रह्मास्मि निर्मलम्॥ ५॥

ग्रहण के बाद राहुके ग्राससे छुटा हुआ चन्द्र जैसे विशेष निर्मल होता है;. वैसे ज्ञान हो जानेके बाद अज्ञानके ग्राससे छुटा हुआ मेरा चित्त भी अधिक निर्मल हो गया है। इस निर्मल चित्तसे जाना जाता है कि वह निर्मल ज्ञानस्वरूप ब्रह्म मैं हूं।

'चित्तमेव हि संसारः', चित्त ही तो संसार है। नानाप्रकारकी चिन्तायें चित्तमें ही थाना जमाये पड़ी हैं, कभी घड़ी-दो-घड़ी व्यवहार-को भुलाने के लिये परमार्थमें पग धरने जाँय; तो वहां भी पिछा पकड़े

रहती हैं। सुख-दुःखके कारणभूत राग-द्वेष और जन्म-मरणरू बन्धनकी जड़ चित्तही है। ईश्वरकी सृष्टिमें भली-बुरी कल्पना करा नेवाला केवल चित्त है। इसी कल्पनाको लेकर हमारी समस्त वास नायें होती हैं। हम अपने आपको ऊंच-नीच, सुखी-दुःखी आ मानते रहते हैं, स्थूल-सूक्ष्म शरीरके साथ बँध जाते हैं, इनवं उत्पत्ति होनेपर अपनी उत्पत्ती मान लेते हैं और इनका नाश हो पर अपना नाश मानते रहते हैं। अनादिकालसे जन्म-मरण गाले में चक्कर काटते रहते हैं और तब तक बराबर काटते रहेंगे जबतककि चित्त शुद्ध नहीं होता, मनकी मलीनता नहीं मिटती। मल मन बन्धनका कारण है,. तो लिर्मल हुआ वही मोक्षका साधन है। जैसे भोजन करते समय भूख मिटती रहती है, सन्तोष या तृ बढ़ती जाती है, शरीरमें शक्ति-संचार होता रहता है और ग्रास-ग्रास ये सभी बातें होती रहतीं हैं। वैसे कर्म-उपासना या श्रवण-मनन आ करते समय भी मनकी मलीनता मिटती रहती है, राग-द्वेषकी शि लता बढ़ती जाती है, मनोबल का संचार होता जाता है, सुख-शान्ति अनुभव होता रहता है, एक-एक वृत्तिमें ये सारी बातें होती रहती और वृत्तिके तन्मय होनेपर इनसे भी मुक्ति मिल जाती है। धीरे धी मलीनता सर्वथा मिट जाती है, तो मन सब तरह निर्मल हो लेता मलीनता रहित मनमें निर्मलतारूप ज्ञान-प्रकाश का आविर्भाव जाता है। ज्ञान-प्रकाशके फैल जाने पर अज्ञान-राहुके लिये अवक ही नहीं रह जाता और जन्ममरण का चक्र सदाके लिये बन्ध हो जाता जिसने मनको निर्मल करने का पुरुषार्थ कर लिया है, उसके चित्तमें स्फु

होती है कि निर्मल-प्रकाश स्वरूप ब्रह्म मैं हूं। चन्द्रमाको तो काला-न्तरमें फिर राहु ग्रास कर सकता है,. परन्तु राहुकी तरह अज्ञानकी निवृत्ति अमुककालके लिये नहीं होती, हमेशाके लिये हो जाती है सो पुनः अज्ञानका आना असम्भव है। अज्ञानका आत्यन्तिक अभाव हो जाना—सदाके लिय निवृत्त हो जाना ही मुक्ति है। ब्रह्म तो सदा मुक्त है, निर्मल-प्रकाशस्वरूप है और निर्मल मनमें उत्पन्न हुऐ नित्यप्राप्त ब्रह्मके निर्मल ज्ञानसे मैं भी ब्रह्म हूं. निर्मल ज्ञानस्वरूप हूं।५।

विविच्य भूतिपूर्णतद्विचार्य चितिपूर्णकम्।
विलोक्यानन्दपूर्णं तज्जातो ब्रह्मास्मि तन्मयः ॥ ६ ॥

सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्माके भूतिपूर्ण—पूर्णऐश्वर्य या पूर्ण-सत्ता स्वरूपका विवेचन करके, पूर्ण चिन्मय स्वरूपका विचार करके और आनन्दपूर्ण उस अलौकिक स्वरूपका अवलोकन करके मैं उसमें तन्मय हो गया,. इतनता तन्मय कि मैं ही साक्षात् ब्रह्म वन रहा हूं।

परब्रह्म परमात्माका ऐश्वर्य, सत्ता, ज्ञान और आनन्द, सब-कुछ अलौकिक है। लोकदृष्टि मर्यादित है, वह अपने आस-पासके स्थूल जगत्को भी पूरा नहीं परख पाती, नहीं समझ सकती,. तो फिर इस जगत्के उत्पत्ति, स्थिति एवं लयके कर्ता अधिष्ठानभूत पर-मात्मा तक कैसे पहुँच पायगी। जिनके जीवनका उद्देश्य भौतिक उन्नति ही है, जो शारीरिक सुखभोगको ही सब कुछ समझते हैं,

जगत्के भोगोंमें ही आसक्त हैं, इनसे विरक्त होकर जिन्होंने का
अध्यात्म सुख शान्ति के मूलमन्त्र ब्रह्म ज्ञानकी तहमें पैठनेकी ता
लीफ ही नहीं कि है,. उन्हें परब्रह्मके ऐश्वर्य, सत्ता, ज्ञान या आनन्दः
पता भी नहीं होता, अनुभव या भोग की बात तो अलग रही। :
लोग परब्रह्म परमात्माके अस्तित्वका ही स्वीकार नहीं करते,.
यदि इस आनन्दानुभवसे वञ्चित रहें तो कोई आश्चर्यकी बात नह
जो लोग पारसमणि के अस्तित्वका अङ्गीकार नहीं करते, वे उस
लाभ न उठा सकें—यह स्वाभाविक है। लेकिन आश्चर्य तो तब हो
है जब पारसको सामने पड़ा देखकर, जान कर भी एक दरिद्र उस
उपेक्षा करता है और दीनताके दुःखसे हाय-हाय मचाये रहता है
हममेंसे अधिकांश लोग ऐसे हैं; जो परमात्माके अस्तित्वका स्वीक
तो करते हैं पर उनके ज्ञानको एक निकम्मी चीज समझते हैं। ऐ
लोग कहते हैं कि यह आत्मज्ञान या ब्रह्मविद्या तो निठल्ले साधु
संन्यासियोंके चोचले हैं। यह सुनकर आश्चर्य तो नहीं होता,. कि
दया अवश्य आती है। ब्रह्मज्ञान किसीकी बपौती सम्पत्ति नहीं है
यह तो सार्वजनिक चीज है। सो जो चाहै सो ब्रह्मस्वरूपका विच
करके इसे अपनी बना सकता है और दीनताके दुःखकी हाय-हाय
मुक्त हुआ पूर्णानन्दमें निमग्न हो सकता है। ब्रह्मस्वरूपका विच
चाहै जिस दृष्टिसे भी किया जाय, ब्रह्म पूर्ण ही सिद्ध होंगे,. क्यों
वास्तवमें वे ही पूर्ण हैं। जगत्में जितनी भी चीजें हैं, उन सब
एक सीमा निर्धारित है। जिसका अंश-हिस्सा हो सकता है, उस
सीमाका पता भी लगाया जा सकता है। उदाहरणार्थ एक सूत

धागा है। यह धागा कपड़ेके किसी टुकड़ेका हजारवाँ हिस्सा है। अब वह कपड़ेका टुकड़ा कितना बड़ा है—यह जानना हो तो इस धागेको हजारगुणा करके जाना जा सकता है। वह टुकड़ा कपड़ेके एक थानका हजारवाँ हिस्सा है तो उसे हजारगुणा करके उस थानका माप भी निकाला जा सकता है। यह है थानकी सीमाका निर्धारण और इसी हिसाबसे दुनियाँकी सारी चीजोंकी सीमाका निर्धारण हो सकता है। पर जो आकाशकी तरह अनन्त है, अखण्ड है,. जिसका कोई अंश या हिस्सा हो ही नहीं सकता,. यदि समझानेके लिये कथञ्चित् हो सकता है तो केवल कल्पित,. उसकी सीमाका निर्धारण देवदृष्टि भी नहीं कर सकती, फिर मानव बुद्धिकी तो वात ही क्या हो सकती है ? जो असीम है, वही पूर्ण है। जिसका ऐश्वर्य पूर्ण है, जिसकी कृपा पूर्ण है जिसकी सत्ता पूर्ण है, जिसका ज्ञान पूर्ण है और जिसका आनन्द पूर्ण है,.वही सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा है। विश्व और उसके समस्त पदार्थ, ज्ञान, सत्ता, आनन्द, ऐश्वर्यका माप है और परब्रह्म के ज्ञान, सत्ता या आनन्दका माप नहीं है,. अतःवे अमाप हैं, अपरिच्छिन्न हैं, पूर्ण हैं। देव, दानव, मानव आदि ब्रह्माण्डभरके जीवों के ज्ञान, सत्ता तथा आनन्दको एकत्रित किया जाय, तो एक समुद्र बन जायगा। वह समुद्र अपने अधिष्ठानभूत सच्चिदानन्द महासागरके सामने एक बिन्दुके बराबर भी नहीं होगा। यों परब्रह्म स्वरूपका विवेचन करते-करते जब मैंने 'सूत्रे मणिगणाः' की तरह उस परमसत्ताको सबमें प्रोत पाया, तो मैं उसीमें गुँथ गया, उलझ पड़ा। पड़े—पड़े मैं प्राणिमात्रको चेतना प्रदान करनेवाले महा-

चेतनके प्रकाशस्वरूपका विचार करने लगा और मेरी वृत्ति जब प्रभु प्यारे प्यारे उस चित्स्वरूप तक पहुँची, तो वह वहीं लुट गई। दर्पण जब सूर्यके सामने हो जाता है, तो उसमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, सूर्यके प्रतिबिम्बसे मुखादिकोंके प्रतिबिम्बका तिरोधान होता है और सूर्यके तेजसे व्याप्त हुआ दर्पण भी दिखायी नहीं पड़ता वैसे वृत्ति जब चेतनके सन्मुख होती है, चेतनाकार होती है, तो उसमें भी चेतनका प्रतिबिम्ब पड़ता है, चेतनके प्रतिबिम्बसे द्वैत जगत्के प्रतिबिम्बका तिरोधान होता है और चेतनके चित्स्वरूप तेजसे व्याप्त वृत्ति भी नहीं दीखती। इस प्रकार द्वैत सहित वृत्तिकी प्रतीति न होनेसे उसका चिन्मात्र हो जाना ही वृत्तिका लुट जाना है। अब मैने सर्वदुःखातीत, पूर्णसुखस्वरूप, रसमय, परमात्माके आनन्द स्वरूपका अवलोकन कर लिया, अनुभव कर लिया, आलिङ्गन कर लिया। इस दिव्य आलिङ्गनमें ऐसा तन्मय होता हूं कि आलिङ्गन करता ही रह जाऊं। इस अद्भुत आलिङ्गनसे मुक्त होनेकी मरजी। नहीं होती, लोक-परलोकसे मुक्त होनेकी परवाहभी नहीं रहती। इस अभिन्न आलिङ्गनकी तन्मयतामें मैं अपनेको भी ब्रह्माभिन्न, ब्रह्म-ही ब्रह्म जानता हूं। आनन्दमहासागरमें अभिन्न हुआ भी बाधितानुवृत्तिसे आनन्दामृतका पान करता रहता हूं।६।

विद्याऽविद्या विरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते।
तत्त्वमेव तया तस्यास्तद्धि ब्रह्मास्मि संस्थितम् ॥ ७॥

विद्या—ज्ञानका कार्यसहित अविद्या—अज्ञानके साथ विरोध है

फिरभी वह ज्ञान कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति नहीं करता, किन्तु उसके तत्त्वका—तात्त्विक या वास्तविक होनेका ही निषेध करता है और अन्तमें अपना भी निषेध करके जिस ब्रह्मरूपसे संस्थित होता है, वह ब्रह्म मैं हूं।

यद्यपि सामान्य ज्ञानका अज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं, उलटा संबन्ध विशेष है, तथापि विशेष ज्ञानका—वृत्तिज्ञानका अज्ञानके साथ विरोध ही है। प्रकाश एवं अन्धकारके सम्बन्धमें भी ऐसा ही है। प्रत्यक्षमें तो प्रकाशका अन्धकारके साथ विरोध ही प्रतीत होता है—प्रकाशके आने पर अन्धकार अदृश्य हो जाता है, फिरभी अन्धकार दृश्य होनेके लिये चक्षुरूप प्रकाशकी अपेक्षा रखता है। चक्षुः ज्ञानेन्द्रिय है, तेजके सत्त्व गुणसे बनी है और सूर्य इसका देवता है, अतःप्रकाशरूप है। यदि चक्षु न हो तो अन्धा क्या जाने कि प्रकाश गया और अन्धकार आया? जो लोग अन्धकारको स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर प्रकाशका अभावमात्र मानते हैं, उनके वहां भी प्रकाशके अभावरूप अन्धकारकी सिद्धिके लिये चक्षुरूप प्रकाशकी आवश्यकता होती ही है। उनका एक नियम है कि जो वस्तु जिस इन्द्रिय का विषय होता है, उस वस्तुका अभाव भी उसी इन्द्रियका विषय होता है, इसे यों भी कहा जाता है कि जिस चीजका ज्ञान जिस इन्द्रियसे होता है, उस चीजके अभावका ज्ञान भी उसी इन्द्रियसे होता है। सूर्यके प्रकाशका ज्ञान चक्षुरिन्द्रियसे होता है, अतः प्रकाशके अभावका-अर्थात् प्रकाश नहीं है, इस बातका ज्ञान भी

चक्षुः से ही होता है प्रकाशका न होना ही अन्धकार है। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान अज्ञान के दृश्य होनेमें, अज्ञान एवं अज्ञानके कार्यकी सिद्धिमें सहायक है, धारक-पोषक है। परन्तु विशेष ज्ञान-वृत्तिज्ञान ऐसा नहीं है, वह तो अज्ञानका निवर्तक होने के कारण कट्टर विरोधी है। विजलीका बटन दबाते ही, प्रकाशका उदय होते ही अन्धकार अदृश्य हो जाता है,. कहां गया, कब गया, किस मार्गसे गया, कुछ पता नहीं लगता। वैसे वृत्तिज्ञानके उदय होते ही अज्ञान भी अपने कार्य जगत्को लिये-दिये हवा हो जाता है। इस चराचर जगत्का उपादानकारण अज्ञान है। उपादानकारणकी निवृत्ति हो जाने पर कार्यकी भी निवृत्ति हो जाती है-जैसे कपड़ेके उपादानकारण सूतकी निवृत्ति हो जाने पर कार्यरूप कपड़ेकी भी निवृत्ति हो जाती है, उपादानकारण अज्ञानके अदृश्य हो जाने पर कार्यरूप जगत् भी शोक-मोह सहित निवृत्त हो जाता है। ऐसा होने पर भी कार्य के स्वरूपकी निवृत्ति नहीं होती, किन्तु उसके तात्त्विक भावकी निवृत्ति हो जाती है। वृत्तिज्ञानका आग्रह कार्यकी सत्ताको हटाने में है और उसके स्वरूपको मिटानेमें तात्पर्य नहीं है। दृष्टान्तके लिये कोई जादूगर दुनियाँको ले सकते हैं। किसी जादुगरने अपनी जादू-विद्याके बलसे एक लड़की और सुवर्णकी कुछ ईंटें बनाई। सुवर्ण तो असलीको टक्कर मारे ऐसा है ही, लड़की भी रूप, यौवन, कुल आदि सद्गुण सम्पन्न है। जादुगरकी इच्छासे लड़की तमाशा देखनेवालोंसे कहती है कि "आप लोगोंमेंसे कोई भी इस सुवर्णके सहित मेरा पाणि ग्रहण कर सकते हैं, अवस्था, जाती आदिकी कोई कैद नहीं है। मैं

वरमाल लिये खड़ी हूं। जो इच्छुक या उमेदवार हो वह सामने आ जाय, मेरे हाथसे वरमाल पहिनकर सुवर्ण सहित मुझे अपनी बनाले।" दर्शकों में भी कुछ कामुक ऐसे हो सकते हैं, जो कि किसी तरहकी भी स्त्री मिल जाय तो उसके साथ नाता जोड़नेमें विलम्ब या विचार करनेकी वेवकूफीका साहस कभी न कर सकेंगे। परन्तु यहां लड़कीके उत्सुक होने पर भी सौनेकी ईटोंके साथ लड़की को अपनानेके लिये किसीके पेटमें पानी तक नहीं हिलता। सब अपने अपने स्थान पर चूप-चाप स्थित हैं, उसे हथिया लेनेकी उत्कण्ठा होने पर भी कोई प्रवृत्त नहीं होता। क्यों, क्या कारण है? यही न, कि वे सब-के-सब समझे हुऐ हैं कि यह लड़की और सौना सच्चा नहीं है, किन्तु जादुगरकी मिथ्या माया है। उनकी समझ, उनका ज्ञान उन्हें कहता है कि लड़की और सौना असत् है और उनकी आँखें कहती है कि लड़की सुवर्ण लिये सामने खडी है। उनका ज्ञान दृढ़ है; फिर भी लड़कीके अस्तित्वको ही निवत्त करता है, स्वरूपको नहीं। स्वरूपसे तो लड़की सामने दीख रही है। ऐसे ही वृत्तिज्ञान अज्ञानकी निवृत्ति करता है। अज्ञानके निवृत्त हो जाने पर भी अज्ञानकृत जगत्के स्वरूपकी निवृत्ति नहीं होती। अलबत, जगत्की सत्ताका निषेध या बाध हो जाता है, स्वरूपसे तो जगत् प्रतीत होता रहता है। तमाशे और लड़कीको असत् जानते हुऐ भी देखनेवाले उसे और तमाशेको देख-देख खुश होते रहते हैं। वैसे मायामय जगत्को मिथ्या मानते हुऐ भी ज्ञानीजन हर्षित ही होते रहते हैं। वृत्तिज्ञान अज्ञान और अज्ञानके कार्य जगत्के अस्तिवको मिटाता-मिटाता अन्तमें और कोई नहीं मिलता, तब

अपने उपरही अपना चमत्कारी हाथ आजमाता है, अपने अस्तित्वको भ मिटा लेता है,. क्यों कि वृत्तिज्ञानमें वृत्ति भाग भी तो अज्ञानका ह कार्य था। वृत्ति विलीन हो गई, ज्ञान ब्रह्मस्वरूपज्ञानमें जा मिल ब्रह्मरूपसे संस्थित हो गया। वृत्तिके न रहनेसे विक्षेप भी न रहा विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान बन गया! ज्ञान स्वयं तो निर्विशेष ही है वृत्तिमें ही विशेषता थी और वह ज्ञानमें उपचरित होती थी। वृत्ति निवृत्त हो जानेसे उपचरित विशेषता भी चली गई। निर्विशेष ब्र रह गया, वहीं मैं हूं।७।

दावेन दह्यते=दारु रज्जुना बध्यते पशुः।
नस्वं किन्वन्तरात्मा तु सोहं ब्रह्मास्मि चेतनः ॥ ८ ॥

दावानल भी जलाने योग्य लकड़ी आदिको ही जला सकता है अपने आपको नहीं जलाता,. फिर अपने सत्ता-स्फुर्तिदाता अन्तर त्माको कैसे जला सकेगा? किसी प्रकार भी नहीं। रस्सीसे बाँध योग्य पशु आदि ही बाँधे जा सकते है। रस्सीसे रस्सी नहीं बाँ जा सकती या रस्सी अपने आपको नहीं बाँध सकती,. तो फि अपने सत्तादाता अधिष्ठानभूत आत्माको कैसे बाँध सकती है, कि प्रकार भी नहीं बाँध सकती। वह अन्तरात्मा चेतन है, वही ब्रह्म और वह चेतन आत्मरूप मैं भी ब्रह्म हूं।

यहां यह रहस्य है—रस्सी जड़ है, अपने आप किसीको बाँ नहीं सकती, पशु आदिको बाँधनेके लिये भी किसी चेतन हाथों

अपेक्षा रखती है। जिन हाथोंकी प्रेरणासे पशुके गले पड़नेमें वह समर्थ होती है, जिनके सहारेसे ही इधरसे उधर हो सकती है, विना प्रेरणा या सहारेके जहां–की–तहां (शीत, आतप, वर्षामें भी) जैसी–की–तैसी पड़ी रह जाती है। वह यदि नाराज होकर पशुके गलेमें बँधनके बजाय अपने प्रेरक हाथोंमें बँध जाना चाहे, तो नहीं बँध सकती,. बँध जाना चाह ही नहीं सकती। जब रस्सीका बन्धन स्थूल हाथोंको भी स्पर्श नहीं कर पाता,. तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्माको कैसे कर पायगा ? किसी प्रकार भी नहीं। दूसरे रस्सी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रहेगी परिच्छिन्न ही, छोटी–सी ही। इसके विपरीत आत्मा अपरिच्छिन्न है, बड़ेसे भी बड़ा है। इस प्रकार छोटी–सी रस्सी बड़े–से–बड़े आत्माको बाँधनेके लिये किसी तरह भी पूरी न पड़ सकेगी। व्याप्य रस्सीसे व्यापक आकाशका भारा नहीं बांधा जा सकता। साकार रस्सीसे निराकार आत्माको कसा या लपेटा नहीं जा सकता। रस्सी उत्पत्तिसे प्रथम नहीं थी, नाशके बाद भी नहीं रहती और जो आदि-अन्तमें, आगे–पीछे नहीं रहता,. वह वर्तमानमें भी नहीं के बराबर ही है। ऐसी अकिञ्च रस्सीसे त्रिकाला-बाध्य आत्माका बन्धन किसी कालमें भी नहीं हो सकता। एक वस्तुसे सारी वस्तुयें बाँधी भी नहीं जा सकती,. तो एक रस्सी सर्व वस्तुगत आत्माको न बाँध सके, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तीसरे सावयव रस्सी निरवयव आत्माको बाँध नहीं सकती, दृश्य रस्सीका बन्धन अदृश्य या द्रष्टा आत्मा तक पहुँचनेमें कर-गुजर नहीं हो सकता। आत्मा प्रत्यक् है, आन्तर है और रस्सी पराक् है, बाह्य

है। जो पराक् है वह पराक् ही है, प्रत्यक् हो नहीं सकता,. पराक् रस्सी प्रत्यक् आत्माको बाँध नहीं सकती। अध्यस्त, अवस्थायुक्त और सापेक्ष रस्सी अधिष्ठान, अवस्थातीत एवं निरपेक्ष आत्माको बन्धनकर नहीं वन सकती। रस्सी समस्त अनात्म पदार्थोंका उपलक्षण है। को भी सान्त पदार्थ अनन्त आत्माको बन्धनमें नहीं डाल सकते-किसी प्रकारका कष्ट या विकार नहीं पहुंचा सकते। भौतिक पदार्थों भौतिक पदार्थ ही बाँधे जा सकते हैं, विकृत किये जा सकते हैं भौतिक रस्सीसे भौतिक शरीर ही बाँधा जा सकता है, भौतिक दाँत से भौतिक जीभको ही तकलीफ़ हो सकती है। यदि अपने दाँतों जीभ कट जाय, तो क्रोध किस पर करें? अनात्म पदार्थसे अनात पदार्थको कष्ट पहुँचे, तो गुस्सा होनेका कोई कारण न होना चाहि अथवा सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा ही आत्मासे बँध जाय तो नाराज़ होनेकी बात ही क्या है! वास्तवमें तो आत्माके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं; तो कौन किसको बाँधे, किससे बाँधे बन्धनातीत होता हुआ भी आत्मा बन्धनमें भी मौजुद है, रस्सी में भी विद्यमान है, बाँधे जानेवाले पशुमें भी है। भौतिक जगत्‌के भाव—अभाव सृष्टि-लय, दोनोंसे आत्मा परे है और दोनोंमें भी है। आत्मासे ही दोनों की सत्ता है। आत्माके विना दोनों रह नहीं सकते और आत्मा दोनों विना भी रहता है। इसी लिये दोनोंका अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान भूत सबके आत्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको ऊखलमें बाँधनेके लि यशोदा रानीने घर भरकी ही नहीं, गांव भरकी रस्सियाँ एक-ए करके जोड़ लीं,. फिर भी जब भगवान् न बंध सके और मैया

थक करके लोथपोथ एवं पसीनेसे तर–बतर होकर हैरान रह गईं, तो करुणाकर कृष्ण स्वयं बध गये। जो यशोदा, ऊखल और रस्सियाँ आदि सभीमें समान भावसे व्यापक थे, उन्हें यशोदा रस्सियोंसे ऊखलमें क्योंकर बाँध सकती थीं, जब तक कि वे स्वयं न बँध जाते। यों रस्सी स्वयं किसीको बाँध ही नहीं सकती। जिस प्रकार रस्सी बांध नहीं सकती, उसी प्रकार आग भी आत्माको जला नहीं सकती। एक अग्नि ही नहीं, सारे-केसारे देवता भी मिल करके यदि जलाना चाहै-अपना विकार प्रभावित करना चाहैं; तो शरीराभिमानी अध्यात्म जीव, इन्द्रियादिकोंके अधिष्ठाता आधिदैविक देवता एवं इन्द्रियादिकों के गोलक या आधारभूत आधिभौतिक शरीर, इस त्रिपुटी को ही जला सकते हैं-विकारी कर सकते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःख दे सकते है। परन्तु वे हजार चाहने पर भी इस त्रिपुटीके साक्षी आत्माको नहीं जला सकते-बिकारी नहीं बना सकते। आत्माको त्रिपुटीका साक्षी होना भी सापेक्ष है, स्वरूपसे तो आत्मा निरपेक्ष ही है। अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूत, ये तीनों भी परस्पर सापेक्ष हैं। यदि इनमें से एक भी न रहे, तो शेष दो व्यर्थ हो जाते हैं। आधिभौतिक शरीरके विना आधिदैविकरूपस इन्द्रिया-दिकोंकी अधिष्ठातृ देवता और इनका अभिमानी अध्यात्म जीव, ये दोनों अपना काम नहीं कर सकते। आधिदैविक देवताके अभावमें आधिभौतिक शरीर और अध्यात्म जीव, दोनों रह नहीं सकते। यदि अध्यात्म जीव ही न हो, तब तो आधिदैविक देवता और आधिभौतिक शरीरकी कल्पना ही नहीं हो सकती। इसी लिये ये सब सापेक्ष

हैं, बाधित हैं, । इन तीनोंके भाव और अग्नि आदि देवोंसे जला जाने पर होनेवाले अभावका देखनेवाला आत्मा इनका निरपेक्ष साक्षी है, अबाधित है। आत्मा विश्वरूपसे जाग्रत्-अवस्थाका, तैजसरूपसे स्वप्न-अवस्थाका और प्राज्ञरूपसे सुषुप्ति-अवस्थाका अनुभव करनेवाला होने पर भी समाधि-अवस्थामें इन तीनोंसे परे रहनेवाला तुरीय भी है मूर्च्छादि अवस्थामें इन सबके अभावका अनुभव करनेवाला तुरीयातीत है और कैवल्यमें सर्वातीत भी वही है। इस प्रकार आत्मा अनात्म जड़ जगतसे विपरीत है-चेतन है और इस चेतन-आत्मदृष्टि से मैं ब्रह्म हूं।८।

नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकम्।
नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृत्॥ ९॥

गर्मियोंमें बरफ़ पिघलकर नष्ट-अदृश्य हो जाता है और वर्षामें नमक आदिक। मैं न तो बरफ़ हूं और न नमक ही हूं, जो पिघल सकूं। मैं तो वह घन—ठोस ब्रह्म हूं, जोकि ग्रीष्म या वर्षा आदि कालको भी बनाने—बिगाड़नेवाला हैं।

ग्रीष्म ऋतु भले बरफ़को पिघला दे, वर्षा ऋतु भले नमकको गला डाले,. किन्तु वे खुद भी तो स्थायी नहीं हैं। ग्रीष्मकाल गया वर्षाकाल आया और जो आया है, वह भी जाने ही के लिये। इस प्रकार इन दोनोंकी चलाचलीको देखनेवाला मैं तो स्थायी ही हूं, मुझे ग्रीष्म या वर्षासे क्या वास्ता। ये वर्षा और ग्रीष्म-शीत और उष्ण है

नहीं,. किन्तु संसारके समस्त द्वन्द्व आते-जाते ही रहते हैं और उनके आने-जानेको देखनेवाला मैं तो रहता ही हूं-कभी कहीं न आता, न जाता हूं। इनके आवागमनकी घुड़दौड़ मुझे प्रसन्न न कर सके, न सही,. परन्तु सता तो सकती ही नहीं। जिनका मूल या आधार ही असत्य या नाशवान् है, वे मायिक पदार्थ स्वयं सत्य या अविनाशी कैसे हो सकते हैं। इनका ह्रास प्रतिदिन ही नहीं, प्रतिपल भी हो रहा है। बड़ेबड़े राष्ट्र, बड़ेबड़े शस्त्रास्त्रके भण्डार और राष्ट्रकी रक्षाके बहाने शस्त्रास्त्रोंका दुरुपयोग करके भीषण मानव संहार करनेवाले योद्धा, ये सब खुद भी तो नष्ट हो रहे हैं। पृथिवी, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी शनैः-शनैः प्रलयके मुखमें पैठनेका प्रयास कर रहे हैं। सबकी अन्तिम गति प्रलय ही है। प्रलय चार प्रकारका होता है-नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यन्तिक प्रलय। नित्य प्रलय दो प्रकारका है-एक तो नित्य निद्राके समय जब सारी सृष्टि अज्ञानमें लीन हो जाती है, कोई विशेष भान नहीं रहता, उसको नित्य प्रलय कहते हैं,. और दूसरा जो जगत्में निरन्तर ह्रास हो रहा है, उसका नाम नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय भी दो प्रकारका है-एक खण्ड या आंशिक प्रलय और दूसरा अखण्ड या पूर्ण प्रलय। उन-उन लोकोंमें रहनेवाले लोगोंके कर्म या भगवदिच्छा आदि निमित्तसे जब कभी एक मन्वन्तरके समाप्त हो जाने पर या मन्वरके बीचमें ही सारी पृथिवी जलमग्न हो जाती है और भुवर्लोक, स्वर्लोक आदि भी विच्छिन्न हो जाते हैं,. परन्तु महर्लोक आदि ज्यों-के-त्यों रह जाते हैं, तब खण्ड या आंशिक प्रलय होता है और जब एक कल्पके अन्तमें ब्रह्माका

दिन पूरा हो जाने पर वे अपनी सृष्टिको लेकर घोर निद्रामें सो जाते हैं, तब दूसरा पूर्ण नैमित्तिक प्रलय होता है। प्राकृतिक प्रलय उसको कहते हैं, जिसमें ब्रह्माकी आयुः (उनके हिसाबसे सो वर्ष) पूरी हो जाती है और यह सारा ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें विलीन हो जाता है। आत्यन्तिक प्रलयका कोई समय नहीं है। साधन चतुष्टय सम्पन्न अधिकारी जीव श्रवण–मनन–निदिध्यासनरूप अन्तरङ्ग साधन करके अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब इस संसारका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है। इस प्रकार केवल हिम और लवण ही नहीं, प्रत्युत सारी सृष्टि अपने लयके भी साक्षी चिद्घन अधिष्ठानका बोध कराया करती है। इसी अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें सृष्टिके उत्पत्तिकाल, स्थितिकाल एवं प्रलयकालकी कल्पना होती है। सुतरां, कालकी भी कल्पना करनेवाले मुजब्रह्मस्वरूपका काल भी कुछ विगाड नहीं सकता, तो वेचारे ग्रीष्म वर्षा या शीत-उष्ण आदि द्वन्द्व मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। जो ब्रह्म आत्यन्तिक प्रलयको करके भी स्वयं अवस्थित रहता है, वही मेरा मूल या आधार है, मेरा स्वरूप ही है।९।

> सत्त्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेशता मता।
> लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते ॥ १०।

सत्ता, ज्ञान, सुख, शासन और स्वतन्त्रता-यह ईश्वरभाव है जीव-मात्रको इसकी स्वाभाविक लिप्सा है,. किन्तु मुझे तो "मैं ब्रह्म हूं" इसी बातकी लिप्सा हो रही है।

ईश्वर सत्स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, आनन्दकन्द है, सब

शासन करनेवाला होने पर भी स्वयं अशासित है, स्वतन्त्र होनेके कारण इस पै किसीका शासन नहीं चलता-यही ईश्वरभाव है और जीव भी इसीको चाहता है। जीव भी सत्स्वरूप होना चाहता है, प्रत्येक जीव अपने अस्तित्वको कायम रखनेके लिये मथता रहता है, मरनेके बाद भी मनुष्य अपना नाम रख जानेके लिये कुछ भी उठा नहीं रखता। ज्ञानस्वरूप होना भी सभी को इष्ट है, दूसरोंसे अधिक ज्ञानी (बुद्धिमान्) होनेका दावा कौन नहीं करता? सबको यही अभिमान रहा करता है कि दुनियाँभरकी अक्कलसे मेरी अक्कल कुछ ज्यादा जरुर है। सुखकी चाहना तो प्रसिद्ध ही है, इसीके पीछे दुनियां मर-मीट रही है। स्वत्व याने दूसरों पर हुकुम चलानेकी अभिलाषा भी सबको थोड़ी-बहुती रहती ही है। अधिक नहीं, तो कम-से-कम अपने आदमियों पर ही सही, हुकुम चलाते हुऐ सबको 'यही इच्छा रहती है कि मुज पै किसीका हुकुम न हो-मैं अन्य पर शासन करूं, पर मुज पै अन्य किसीका शासन न हो। इस प्रकार स्वतन्त्रता भी सभी चाहते हैं, पशु, पक्षी भी परतन्त्र रहने की अपेक्षा स्वतन्त्र रहना अधिक पसन्द करते हैं, पराधीनताका बन्धन किसे सुहायगा? जराक पराधीनताकी प्रतीति होने पर झट जबान खुल जाती है कि "पराधीन सुपने हु सुख नाहीं।" जैसा स्वभाव होता है, वैसी ही इच्छा हुआ करती है। जीव ईश्वर-भावकी इच्छा ही नहीं, लिप्सामें लथ-पथ है, इससे जाना जाता है कि जीवका स्वभाव ईश्वर ही है। जीव अपनी स्वभाविक इच्छा पूरी

कर सके-ईश्वर बन सके, भले बने। मुझे तो 'मैं ब्रह्म हूं'-ऐसी लिप्सामें फसा पड़ा रहनेमें ही मजा मिलता है।

> सच्चिदानन्दधर्मं तत्सच्चिदानन्दविग्रहम्।
> सच्चिदानन्दमात्रं तत्सद्धि ब्रह्मास्मि चित्सुखम्॥ ११॥

सत्, चित्, आनन्द, ये तीनों ब्रह्मके धर्म हैं, वास्तवमें सत्, चित्, आनन्द, ये तीनों ब्रह्मका शरीर–स्वरूप ही हैं,. अतः सत्, चित्, आनन्द, ये तीनों ब्रह्ममात्र हैं और वह सत्, चित्, तथा आनन्दरूप ब्रह्म मैं हूं।

धर्म नाम स्वभावका है। यह स्वभाव ही एक पदार्थको दूसरे पदार्थसे पृथक् करता है। जल अग्नि नहीं है और अग्नि भी जल नहीं है,. क्योंकि इन दोनोंका स्वभाव या धर्म अलग अलग है। जलका स्वभाव शीतल है और अग्निका उष्ण। इस लिये जल और अग्नि, ये दोनों पृथक् हैं। इसी प्रकार सत्, चित्, और आनन्द, यह ब्रह्मका स्वभाव ही ब्रह्मको असत्, जड़, या दुःखमय मायिक पदार्थोंसे पृथक् करता है। ब्रह्म 'सत्' है– भूत, भविष्यत् एवं वर्तमान, तीनों कालों में जो अविकृतरूपसे अवस्थित रह सकता हो, उसे 'सत्' कहते हैं,. ब्रह्म तीनों कालोंमें एकरस रहता है, अतःएव वह 'सत्' है। और तीनों कालोंमें अधिकृतरूपसे अवस्थित न रह सकनेवालेको 'असत्' कहते हैं,. मायिक पदार्थ तीनों कालोंमें नहीं रह सकते, अतः 'असत्' हैं। 'सत्' ही अनादि, अनन्त या अविनाशी होता है, इसके विपरीत 'असत्' सादि, सान्त तथा

नाशवान् होता है। जिसकि आदि होती है, अन्त भी उसीका आता है—जो वस्तु उत्पन्न होती है, उसीका नाश हो जाता है। ब्रह्म आदि—अन्त या उत्पत्ति—नाशसे रहित है, इसी लिये अनादि, अनन्त या अविनाशी है—अर्थात् 'सत्' है और मायिक प्रपञ्चके व्यष्टि—समष्टि सारे पदार्थ सादि, सान्त या उत्पत्ति—विनाशशील हैं, इसी लिये 'असत्' हैं। ब्रह्मका यह 'सत्' स्वभाव ही स्थूल—सूक्ष्म समस्त 'असत्' प्रपञ्चसें ब्रह्मको पृथक् करता है। 'असत्' से अलग समझनेके लिये ही ब्रह्मको 'सत्' कहा है। ब्रह्मका दूसरा स्वभाव 'चित्' है। यह 'चित्' स्वभाव ही ब्रह्मको 'अचित्' जड़ प्रपञ्चसे पृथक् करता है, पृथक् करके समझाता है। ब्रह्मका तीसरा स्वभाव 'आनन्द' है। यह 'आनन्द' स्वभाव ही ब्रह्मको 'दुःखमय' दुनियाँसे निराला करता है, निराला करके जनाता है। सहजमें समझमें आ जाय, इसी लिये त्रिविध विभाग है, वास्तवमें तो 'सत्' 'चित्', आनन्द,' तीनों ही ब्रह्मका विग्रह है, शरीर है। ये तीनों अलग अलग तीन तत्त्वके तीन नाम नहीं हैं अथवा एक शरीरमें रहनेवाले ये तीनों अलग अलग धर्म या स्वभाव भीं नहीं हैं, किन्तु एक ही परम तत्त्वके स्वरूप हैं। यदि 'सत्' मस्तिष्क हैंतो 'चित्' ब्रह्मकी आँखें है और 'आनन्द' उसका हृदय है। एक ही ब्रह्म तत्त्वकी त्रिविध अनुभूति मात्र है। दृष्टिभेदके कारण एक ही ब्रह्मका त्रिविध अनुभव होता है। 'ब्रह्मास्मि' की भावना करते करते साधकके सात्त्विक हृदयमें सत्स्वरूप ब्रह्मका ज्ञान होने लगता है। जब साधकके शुद्ध अन्तःकरणके आंगनमें ज्ञान सूर्यका पूर्ण उदय हो

लेता है, तब उदयकालमें ही ब्रह्मसत्ताकी पूर्ण अनुभूति हो जाती है
इस प्रपञ्चका अभिन्ननिमित्तोपादानकारण ब्रह्म है। कारण की सत्ता
कार्यकी सत्तासे सर्वथा स्वतन्त्र होती है और कार्यकी सत्ता कारणकी
सत्ताके परतन्त्र ही रहती है। कारणभूत सुवर्णकी सत्ताके आधीन
ही कार्यभूत आभूषणोंकी सत्ता हुआ करती है, कारणरूप ब्रह्मसत्ता
उपर ही कार्यरूप प्रपञ्चकी सत्ता निर्भर है। ब्रह्म सत्तासे ही प्रपञ्च
सत्तावान् होता है। ब्रह्मसत्ता ही वास्तविक सत्ता है,-प्रपञ्चसत्ता नहीं
यही नहीं, प्रत्युत् प्रपञ्चके मूलभूत मूलाविद्यारूप मायाकी सत्ता
अधिष्ठान भूत ब्रह्मसत्तामें लीन हो जाती है और प्रपञ्च सहित
मायाके लीन हो जाने पर जो शेष रह जाता है, वह भी ब्रह्मसत्ता
ही होती है। सारांश यह कि कार्यके नियतपूर्ववर्ती होनेके कारण
सृष्टिके प्रथम भी ब्रह्मसत्ताथी, उत्पत्तिके अनन्तर भी सृष्टिके पदार्थों
एक ब्रह्मसत्ता ही ओत-प्रोत रहती है और अन्तमें प्रलय या आत्य-
न्तिक प्रलयरूप मोक्ष हो जाने पर भी वही एक ब्रह्मसत्ता ही
जाती है। यों तीनों कालोंमें अबाध्य-अविकृतरूपसे अवस्थित रहने
वाली सत्ता ही 'सत्' है और वही ब्रह्म है। इस तरह साधकके
सात्त्विक अन्तःकरणमें ज्ञानके उदयकालमें ही 'सत्' ब्रह्मका यथा
अनुभव होता है। इस अनुभवात्मक दृष्टिसे ब्रह्मको 'सत्' कहा जाता
है। फिर इस अनुभवके साथ-साथ ज्यों-ज्यों 'ब्रह्मास्मि' की भावना
बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उस साधकके हृदयाकाशमें ब्रह्मके 'चित्'
चैतन्य स्वरूपका प्रकाश फैलता जाता है और क्रमशः ज्ञानं सूर्य
एक प्रहर का समय हो जाने पर चैतन्यके फुहारे उछल ऊठते हैं

इस दशामें साधकको ब्रह्मप्रकाशके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं। तमाम प्रपञ्चके प्राणी 'चित्' में से ही, ब्रह्म चैतन्यमें से ही प्रकट हुऐ, उसी में स्थिति लाभ करते हुऐ और उसीमें लीन होते नज़र आते हैं और उसमें सबका लय हो जाने पर शेष भी वह 'चित्' ही रह जाता है। ज्ञानके उदयकालमें जो ब्रह्म 'सत्' रूपसे प्रतीत हुआ था, वही ज्ञानसूर्यके एक प्रहर चढ़ जाने पर 'चित्' रूपसे अनुभूत होता है। इसी अनुभवके लक्ष्यसे उस 'सत्' ब्रह्मको ही 'चित्' कहा जाता है। वाद ज्ञान सूर्यके मध्यान्हकालमें-ज्ञानकी परिपाकावस्थाके समयमें वह साधक सिद्ध हो जाता है। उस सिद्ध ज्ञानीके हृदयकी गहराईमें से 'आनन्द' का प्रवाह उमड़ आता है। इस आनन्द प्रवाहके प्रबल वेगमें उसका नाम रूपात्मक सारा संसार वह जाता है और उसके अन्दर-बाहर, आजू-बाजू, उपर-नीचे आनन्द-ही-आनन्दका सागर लहराने लगता है। उसके अनुभवका विषय एकमात्र आनन्द ही होता है। इसी लिये उस 'सत्' और 'चित्' ब्रह्मको ही 'आनन्द' रूपसे वर्णन किया जाता है। इस प्रकार अनुभवात्मक दृष्टिभेदके कारण 'सत्', 'चित्,' 'आनन्द', रूपसे ब्रह्मका विशेष वर्णन होता है, वास्तवमें तो ब्रह्म निर्विशेष है। जब 'सत्' 'चित्' और 'आनन्द' की वाढ़में सारा जगत् सच्चिदानन्द जलमय हो गया, तो उसका द्रष्टा-उस त्रिविध अनुभवका कर्ता भी उसीमें मग्न हो गया, उसका कर्तृत्व घुल गया और वह ब्रह्म बन गया। इस प्रकार त्रिविध अनुभवमें और त्रिविध कालमें विद्यमान होने पर भी उनसे परे-अनुभवातीत एवं कालातीत जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूं।११।

मीन इव पिपासार्त आनन्दसागरे वसन् ।
यावन्नान्तर्मुखस्तावद्तो ब्रह्मास्मि भाव्यताम् ॥ १२ ॥

स्वच्छ और मधुर जलसे भरे हुये सरोवरमें वसनेवाली मछली तब तक प्यासले पीडित ही रहती है, जब तक कि उलट कर गुलांट नहीं खाती। वैसे ही आनन्दामृतसे परिपूर्ण सागरमें निवास करनेवाला जीव भी तब तक प्याससे व्याकुल ही रहता है, जब तक कि अन्तर्मुख नहीं होता। अतः अन्र्मुख हो कर आनन्दामृतका पान करनेके लिये ब्रह्मास्मिकी भावना करते रहना चाहिये।

जिस सरोवरके जलमें स्फटिककी छटा छिड़क रही है, चन्द्रकी शीतलता लहरा रही है और सुधाका माधुर्य महक रहा है, उसमें रुचिर एवं सुचिर निवास करनेवाली मछली एक क्षणके लिये भी उससे—उसके जलसे अलग नहीं रह सकती, फिर भी पिपासासे पीडित रहती है, आकुल-व्यांकुल होती है, प्यासकी आगमें तड़पती रहती है। परन्तु यह सब कब तक, जब तक कि वह उपरको मुख नहीं करती, उपरको मुख नहीं करके उलट कर गुलांट नहीं खाती। उलटने पर ही वह जल पी सकती है, अतः प्याससे पिण्ड छुड़ानेके लिये उलट ना पड़ता है। जिस घड़ी वह उपरको मुख करके उलट जाती है, उसी घड़ी उस सरोवरके पवित्र जलका पान कर लेती है। उसकी प्यास मिट जाती है तो वह तृप्त हो जाती है और मस्तीमें डोलने लगती है, चटपट

चटपट दुम हिलाती हुई तैरने लगती है। इसी प्रकार जीव भी ब्रह्मानन्दके महासागरमें ही निवास करता है, सदा सर्वदा उसीमें रहता है, क्षण भरके लिये भी उससे विलग हो नहीं सकता। वह माने, चाहे न माने, उसे रहना उसी में है। उसका साक्षात् या परम्परा—दोनों तरहका आधार सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा ही है। साक्षात् आधार तो पृथिवी प्रतीत होती है। जीव रेलमें हो, या मोटरमें, पृथिवी पर ही दौड़ता—फिरता है,. महलमें हो, चाहे झोंपडीमें, पृथिवी पर ही सोता—बैठता है,. उसका पैर सिंहासन पर हो, चाहे कांटों—कंकडों पर, वास्तवमें जमीन पर ही होता है,. क्योंकि सबका (भौतिक जगत्का) आधार पृथिवी है। पृथिवीका आधार जल है, जलका तेज, तेजका वायु और वायुका आधार आकाश है,. परन्तु इस आकाशका भी परम आधार महाकाश है। यही सबका परम एवं चरम आधार है। जो दूसरे सबका आधार होता हुआ भी स्वयं किसी दूसरे आधारकी अपेक्षा न रखता हो—वही वास्तविक आधार हो सकता है। ऐसा असली आधार महाकाशरूप परब्रह्म परमात्मा ही हैं। वे ही अन्य सबको आश्रय देते हुऐ स्वयं स्वमहिमामें प्रतिष्ठित हैं। जीव हजार चाहने पर—हजार प्रयत्न करने पर भी इस परम आधार परमात्मासे पृथक् नहीं हो सकता, नित्य—निरन्तर इसीमें पथरा पड़ा रहता है। जैसे आकाशके बीना जीव उठ—बैठ या चल—फिर नहीं सकता—यही नहीं, किन्तु बोल या सुन भी नहीं सकता,. क्योंकि जिससे बोलता है वह वाणी इन्द्रिय, जिससे सुनता है वह श्रोत्र

इन्द्रिय और बोलने या सुननेके लिये जो शब्द, वे सब आकाशके कार्य होनेसे तत्त्वरूपसे आकाश ही हैं। वैसे परमात्मरूप परम आधारके विना भी जीव कुछ कर नहीं पाता। इस प्रकार जीवका साक्षात् व परम्परा आधार परमात्मा ही है। वही आनन्दका महासागर है जो आनन्दकी रसभरी लहरें उछाल-उछाल कर नीरसताको मिटा रहा है, चैतन्यकी छटाको छिड़क कर जड़ताको विलीन कर रहा है और सत्ताकी सौरभको फैलाकर असत्की गन्दकीको अलग फेंक रहा है-ऐसे सच्चिदानन्द महासागर को छोड़ कर जीव कहां जा सकता है, कैसे रह सकता है, क्योंकर जी सकता है। उसे तो जाने-अजाने उसीमें रहना है, उस महासागरमें अहर्निश निवास करता हुआ भी जीव पिपाससे पीडित रहता है, त्रिविध तापकी आगमें जलता-झुलसता रहता है, आवरणके अँधेरसे घिरा रहता है, विक्षेपकी आँधीसे पटक जाता है, कुवासनाओंके काले-काले बादल अपने चारों ओर गरजते हुऐ उसे नज़र आते हैं, सुख-शान्तिका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ता चैन-अमनका छिटा भी नहीं बरसता, और उस अँधेरसे, उस आँधीसे, उस गर्जन-तर्जनसे छुटकारा पाकर निश्चिन्ताकी एक श्वास खींचनेंके लिये आश्वासनका मार्ग बतलानेवाला प्रकाशका एक किरण भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार विपदाओंके दावानलमें दिन रात जीव तड़पता रहता है और तब तक तड़पता ही रहेगा, जब तक 'ब्रह्मास्मि' की भावना करके अन्तर्मुख नहीं होता, मछलीकी मुवाफिक उलट कर गुलांट नहीं खाता। जिस क्षण जीव अन्तर्मुख होगा, उसी क्षण वह अपने आपको पिपासाके पिण्डसे सर्वथा छुटा हुआ पायगा

निरङ्कुश तृप्तिका अनुभव करेगा और अपने ही हृदयमें आनन्दामृत रसका थंडा और मीठा झरा फूट पड़ा हुआ देखेगा। उस के अप्रतिहत प्रवाहसे सारा भवसागर भर जायगा-उद्वेलित हो उठेगा, उसकी सारी आपदायें उसमें डूबकर अदृश्य हों जायगीं और वह आनन्दामृतके आस्वादकी खुमारीमें झूमता हुआ उस महासागर में विहार करने लगेगा। जीवन्मुक्तिके मार्गसे प्रारब्धभोग पूरा करता हुआ वह उस महासागरमें मग्न हो जायगा, विदेह मुक्तिको भी पा लेगा। ऐसा होनेके लिये उसे अज्ञानसे विमुख हो कर ज्ञानके संमुख होना होगा, असत्से उठ कर सत्में संलग्न होना होगा, रागके पाशको छिन्न-भिन्न करके त्यागके फन्देमें फसना होगा, आसक्तिसे उलट कर मोक्षेच्छामें पड़ना पड़ेगा, मोहसे गुलांट खाकर प्रेममें कूदना पड़ेगा, अहंममाध्यासको तिलाञ्जलि देकर 'ब्रह्मास्मि'की भावना करते रहना होगा और बहिर्मुखतासे बाहर हो कर अन्तर्मुखताके अन्दर आना होगा। अन्तर्मुखता ही एक ऐसी चमत्कारी चीज है, जो नित्य, निरन्तर, निर्भय और निरङ्कुश सुख तथा अखण्ड-एकरस तृप्तिको एक पलकारेमें दे डालती है। ऐसी अन्तर्मुखताको प्राप्त करने के लिये अमोघ और असन्दिग्ध उपाय है, 'ब्रह्मास्मि' की भावना। सो इस भावनाको प्रतिदिन यथावकाश और यथाशक्ति करते रहना चाहिये।१२।

अन्तर्दग्धे जगद्दग्धमन्तः शीते तु शीतलम्।
शीलं सम्पादनीयं हि नित्यं ब्रह्मास्मि शीलनात् ॥१३॥

जिसका मन दग्ध है, उसके लिये जगत् भी जला हुआ

ही है और जिसका मन शीतल है—शान्त है, उसके लिये जग भी शीतल ही है। इस लिये ब्रह्मास्मिका परिशीलन करके मन शील—स्वभावको शीतल बना लेना चाहिये।

जिसका मन जला—भुना है, उसके लिये जगत् भी जलती हुई आग है। वह दैवयोगसे स्वर्गमें चला जाय, तो वहां भी उसे आग—ही—आग बरसती हुई नज़र आयगी। आग—बबूला मनसे देखा जानेवाला इन्द्रासन भी आग ही उगिलता हुआ प्रतीत होगा। उसके लिये सर्वत्र उपद्रव—ही—उपद्रव है, कहीं भी सुख—शान्तिका स्थान नहीं। और जिसका मन शीतल है, उसके लिये जगत् भी थंडा—गार ही है। वह घोर नरकमें भी पूर्ण शान्तिका अनुभव कर सकता है। सुख, दुःखको देनेवाला केवल मन ही है, अन्य कोई शत्रु, मित्र आदिक नहीं। मनको शान्त न करके शत्रुको शान्त कर डालनेकी कोशिस करना, निरी मूर्खता ही है,. क्योंकि शत्रु, मित्र या अपने, परायेकी कल्पना करानेवाला मन ही तो है। इस लिये मनको ही शान्त कर लेना चाहिये, ताकि सब कुछ आप ही शान्त हो जाय। शान्त मनको किसी प्रकारकी भी खट—पटका कोई उपयोग नहीं,. अगर प्रारब्धानुसार खट-पट हो जाय, तो उसका कुछ असर भी नहीं। इन्द्रियां सभी मनके आधीन हैं, मनके शान्त हो जाने पर शान्त हो जाती हैं। तात्पर्य यह कि मन ही शान्ति, अशान्ति या सुख—दुःखका कारण है। संसार तो मनकी भावनाके अनुसार, भावनाके रंगमें रँगा हुआ, ही दीखता है। संसार यदि जले—भुने मनके लिये प्रचण्ड दावानल है, तो शान्त मनके लिये

शान्तिका समुद्र भी वही है। अतः नित्य-नियमसे 'ब्रह्मास्मि' का परिशीलन करके मनके शीलको शीतल बना लेना चाहिये।

अथवा-जिस परमेश्वरके प्यारेने अपने मनको दग्ध कर लिया है, जला डाला है, मनोनाश कर लिया है,. उसके लिये समस्त संसार भी दग्ध हो चुका है, जल-भुनकर नष्ट हो गया है। मन ही तो संसार था, मनके दग्ध हो जाने पर मनका माना हुआ-मनमें भरा पड़ा वह कहां बच सकता था? मनके जल ऊठने पर उसे भी जलना ही पड़ा। तथा जिसका मन शीतल है, संसारकी शेहसे सिकुड़ा-ठिठुरा रहा है, आलस्य और प्रमादकी शीत (जाडे) के मारे जड़ हो रहा है,. उसके लिये जगत् भी शीतल है, जड़ है, ऐसा थंडा-गार है की तनिक भी गरम नहीं हो सकता, वैसा-का-वैसा ही बना रहता है। इस लिये नित्य-नियमसे 'ब्रह्मास्मि'का परिशीलन करके मनके शीलको विरागकी आगसे उग्र करते रहना चाहिये,. ताकि जड़ संसार उस आगमें जड़ समेत जल कर उड़ जाय और भस्म भी शेष न बचने पाय।१३।

सच्चित्राज्ञानकर्पूरं दग्धं ज्ञानाग्निनाऽखिलम्।
भस्मापि नावशिष्टं वै शुद्धं ब्रह्मास्मि संस्थितम्॥ १४॥

जिस प्रकार कर्पूरकी टिकिया आगकी लपटसे जलकर उड जाती है, उस पै निकाली हुई चित्रकारी भी उसीके साथ हवा हो जाती है और भस्म भी बचने नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार सारी अविद्या ज्ञानाग्निसे जलकर उड गई, जगत्-रूपी चित्र भी उसके साथ ही हवा

हो गया और बाधितानुवृत्तिरूप भस्म भी शेष न रह पाया। अब
शुद्ध ब्रह्मरूपसे संस्थित हूं। १४।

घूकव्यवहृतेः शान्तिरादित्यस्योदये यथा।
ज्ञानस्याज्ञानचेष्टायाः शिष्टं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ॥ १५ ॥

जैसे सूर्य नारायणके उदित होने पर उल्लू (पक्षी) की चेष्
शान्त हो जाती है, वैसे ज्ञानका उदय होने पर अज्ञानकी चेष्टा निवृ
हो गई और मैं चेष्टा रहित ब्रह्मरूपसे रह गया हूं। १५।

चिन्मात्रं परमं बीजं चिन्मात्रं परमं फलम्।
चिन्मात्रं परमं पत्रं मूलं ब्रह्मास्मि चिन्मयम् ॥ १६ ॥

सृष्टिका बीज परम चिन्मय है, फल परम चिन्मात्र है, प
परम चिन्मात्र है और मूल भी परम चिन्मात्र ही है,. तो म
परम चिन्मय ब्रह्म ही हूं। १६।

चिन्मयी च स्वयं सृष्टिश्चिन्मयी च स्वयं कृतिः।
चिन्मयश्च स्वयं कर्ता सर्वं ब्रह्मास्मि चिन्मयम् ॥ १७ ॥

सृष्टि स्वयं चिन्मय है, सृष्टिकी उत्पत्ति या स्थिति आदि
लिये किया जानेवाला प्रयत्न भी चिन्मय ही है और सृष्टिकी रच
करनेवाला परमात्मा भी चिन्मय है। सब कुछ चिन्मय है तो
भी चिन्मय ब्रह्म ही हूं। १७।

दुग्धे घृतं तिले तैलं पुष्पे गन्धो यथा स्थितः।
सर्वत्रावस्थितं तद्वत् तद्धि ब्रह्मास्मि सौलभम् ॥ १८ ॥

जैसे दूधमें घी, तिलोंमें तैल और फूलोमें वास बसा हुआ है,. वैसे जो ब्रह्म चराचरमें समान भावसे अवस्थित है, वह अति सुलभ ब्रह्म मैं हूं।१८।

सद्भावेन जडे व्याप्तं चिद्भावेनाजडे तथा।
मुक्तेष्वानन्दभावेन तद्धि ब्रह्मास्मि सर्वगम् ॥१९॥

सद्भावसे—सत्तारूपसे जड़ जगत्में, चिद्रूपसे चेतनमें और आनन्दरूपसे जीवन्मुक्त महापुरुषोंमें व्याप्त जो ब्रह्म है, वह सर्व-व्यापी ब्रह्म मैं हूं।१९।

शुक्तौ रूप्यं मरौ नीरं रज्जौ सर्पो यथा तथा।
मिथ्या ब्रह्मणि जीवोऽपि सत्यं ब्रह्मास्मि वास्तवम् ॥२०॥

जैसे सीपमें चाँदी, मरुमरीचिकामें जल रस्सीमें सर्प मिथ्या प्रतीत होता है,. वैसे ही ब्रह्ममें जीवभाव भी मिथ्या ही मालूम हो रहा है। वास्तवमें तो अधिष्ठान ब्रह्म ही सत्य है और वह (ब्रह्म) मैं हूं।२०।

स्तम्भःस्तेनो नभो नीलं शङ्खः पीतः सिता कटुः।
ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषहृत् ॥२१॥

जिस प्रकार अन्धकाररूपी दोषसे खंभा डाकू दीखता है, दूरतारूप दोषसे आकाश नीला दीखता है, कामल (नेत्ररोगरूप) दोषसे शंख पीला प्रतीत होता है और पित्तदोषसे सक्कर भी कडवी लगती है,. इसी प्रकार अविद्या दोषसे ब्रह्म ही क्षुद्र

जीव हो रहा है। वास्तवमें तो ब्रह्म निर्दोष और सम ही है। दोष रहित ही नहीं, दोषको दूर करनेवाला भी है और वह 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म' मैं ही हूं ।२१।

वन्ध्यापुत्रः खपुष्पं वा शशशृङ्गं यथा तथा।
नास्ति कालत्रये जीवोऽप्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वदा ॥२२॥

जैसे वन्ध्यापुत्र, आकाशपुष्प और शशशृंग तीनों कालमें नहीं हैं, वैसे जागतिक जीव भी न तो कभी था, न है और न आगे होगा ही। हाँ, त्रिकालाबाध्य एक ब्रह्म हमेशाँ है और वह मैं हूं ।२२।

सीपमें चाँदी प्रतीत होने पर भी सीप, सीप ही है, चाँदी नहीं बन गई है। जिस समय सीपमें चाँदी दीखती है, उस समय भी एक सीप और दूसरी चाँदी, यों दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं है। सीपका स्वरूप बिगड़े विना ही भ्रमसे चाँदी देखनेमें आती है। जिस समय भ्रम होता है, उस समय किसीको यह पता नहीं चल सकता कि मुझे भ्रम हो गया है और मिथ्या चाँदी ही लोभ कराके ग्रहण करनेकी प्रवृत्ति आदिका कारण होती है। जीव और जगत् भी इसी प्रकार का है, मिथ्या होकर भी अज्ञानसे सच्चा प्रतीत होता है और शोक, मोह आदिका कारण बनता है। ब्रह्ममें जीव या जगत् प्रतीत होने पर भी ब्रह्म, ब्रह्म ही है, ब्रह्म, जीव या जगत् नहीं बन जाता। जिस समय जीव या जगत् दीखता है, उस समय भी एक जीव या जगत् और दूसरा ब्रह्म, यो द्वैत नहीं हो जाता। ब्रह्मका स्वरूप

बिगड़े विनाही अज्ञानसे जीव और जगत् देखनेमें आता है। जब तक अज्ञान है, तब तक यह पता नहीं चल सकता कि मुझे अज्ञान हो रहा है और यह सब अज्ञानसे ही भास रहा है, प्रत्युत् सत्य ही प्रतीत होता है। इस सत्यदृष्टिको तोड़ने के लिये ये सब दृष्टान्त हैं।

ग्रीष्म ऋतुके समय मरुभूमिकी रेतीमें सूर्यकी किरणें पड़ती हैं, वे तापमय किरणें-वह गरमी इतनी अधिक होती है कि रेतीमें समा नहीं सकती। जितनी गरमी रेती सहन कर सकती है, उतनी पचा लेती है और बाकी गरमीको उगील देती है अथवा जितनी गरमी को रेतीमें स्थान नहीं मिलता, उतनी अपने आप ही धांय-धांय करती जमीन से उपरको ऊठने लगती है। दूरसे देखनेवालेको वही उपर ऊठी हुई गरमी जलरूपसे प्रतीत होती है। जलके सरोवरकी प्रतीति होते समय भी वहां रेतीका एक कण भीग सके उतना भी जल नहीं होता, प्रत्युत् जलसे विरुद्ध स्वभाववाली मरीचिकायें-सूर्यकी किरणें ही भांय—भांय करती होती हैं। इसी प्रकार भ्रान्तिसे ब्रह्मरूप मरुमरीचिकामें जगत्—रूप जल भासता है। यद्यपि मरुमरीचिकाके जलसे प्यास नहीं बूझती,. जगत् भी मरुमरीचिकाके जलके समान हो, तो जगत्के जलसे भी प्यास न बूझनी चाहिये,. परन्तु प्यास तो बूझती है, अतःदृष्टान्त ठीक नहीं हुआ-अर्थात् जगत् और मरुजल समान न हुऐ। तथापि जगत् भ्रान्तिरूप है और इस भ्रान्तिरूप जगत्में मरुजल भ्रान्तिमें भ्रान्तिरूप है, इस लिये दोनोंकी स्थितिमें भेद है,. जगत् की प्यास जगत्में स्थित जलसे जाती है और भ्रान्ति-

रूप जगत्में स्थित भ्रान्तिरूप मरुजलसे नहीं जाती-अथवा दोनों सत्तामें भेद है,. जगत्की व्यावहारिक सत्ता है और मरुजल प्राति भासिक सत्ता है, जगत्की प्यास जगत् के समान व्यावहारिक सत्तावाले जगत् के जलसे जाती है और जगत् से विषम सत्ता प्रातिभासिक मरुजलसे नहीं जाती। समान सत्तावाले ही आप साधक-बाधक हुआ करते हैं।

जहां-जहां रज्जु आदिमें सर्पादिकका अध्यास होता है,. सर्वत्र प्रकाश और अन्धकारकी तरह ज्ञान एवं अज्ञान, दोनों अपेक्षा होती है। यदि स्फुट प्रकाश हो और रज्जुका स्पष्ट भान जाय, तो अध्यास नहीं होता तथा घने अन्धेरेमें रज्जु ही न दी तो भी अध्यास नहीं हो सकता,. किन्तु झांखा-झांखा प्रकाश आछा-आछा अन्धकार, दोनों हों, तभी अध्यास हुआ करता वैसे सामान्य-रूपसे ज्ञान एवं विशेषरूपसे अज्ञान, इन दोनोंके पर ही अध्यास होता है। 'यह रज्जु है' इसमें दो अंश है, सामान्य और दूसरा विशेष्य। 'यह' सामान्य-अंश है,. क्योंकि रज्जु, यह सर्प, यह मैं, यह दुनियाँ-इस प्रकार सबके साथ सा रूपसे बोला जा सकता है और 'रज्जु' विशेष्य-अंश है,. क रस्सीरूप विशेष्यके साथ ही प्रयुक्त हो सकता है। कुछ-कुछ और थोड़े-थोड़े अन्धकारमें रज्जुके सामान्य-अंश 'यह' का लम्बा-लम्बा कुछ है" इस प्रकार सामान्य ज्ञान होता है और वि -अंश 'रज्जु' का "रस्सी है" इस प्रकार विशेष ज्ञान नहीं

विशेष ज्ञानका न होना ही विशेष्य-अंशका अज्ञान है। इस अज्ञानमें दो शक्ति हैं, एक आवरणशक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिसे रज्जुका विशेष्य-अंश याने रज्जुका स्वरूप आवृत्त होता है और दूसरी विक्षेप शक्तिसे रज्जुके वदले सर्पका स्वरूप दीख जाता है। तात्पर्य यह कि 'यह' इस सामान्य-अंशके साथ रज्जुके विशेष्य-अंशकी 'रज्जु है' ऐसी प्रतीति होनी चाहिये थी, उसके बदले 'सर्प है' ऐसी प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मके सामान्यरूपसे-सत्ता-मात्ररूपसें ज्ञान और विशेषरूपसे-नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, आनन्द-रूपसे अज्ञान होने पर अज्ञानकी आवरणशक्तिसे ब्रह्मके विशेपरूपका आछादन होता है और विक्षेपशक्तिसे जीव एवं जगत्का प्रदर्शन होने लगता है। जैसे सर्पमें प्रतीत होनेवाली लम्बाई या मोटाई रज्जु की ही होती है, सर्पकी अपनी नहीं,. वैसे जगत्में प्रतीत होनेवाली सत्यता भी सद्-रूप ब्रह्मकी ही होती है, जगत्की निजी-सम्पत्ति नहीं होती। जिस समय रज्जुमें सर्प, सर्पकी आँखें, मुख, पुँछड़ी आदि प्रतीत होते हैं, उस समय भी रज्जुमें कुछ भी नहीं होता,. वैसे जिस समय अधिष्ठान ब्रह्ममें जीव, जगत् आदिका प्रदर्शन होता है, उस समय भी अधिष्ठान ब्रह्म में इन में का कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार विषधर सर्पकी प्रतीति होने पर भी रज्जु विषैली नहीं बन जाती, जल-धाराकी प्रतीति होने पर भी रज्जु भीग नहीं जाती,. उसी प्रकार दुःख, दीनता या शोक मोहके प्रदर्श-पर-प्रदर्शन होने पर भी ब्रह्म दुःखी, दीन या शोक-मोहवाला नहीं होता। सर्प दीखने पर भी रज्जु मिट नहीं जाती, जीव और जगत्

का प्रदर्शन होने पर भी ब्रह्म बिगड़ नहीं जाता। एक रज्जु औ दूसरा सर्प, यों दो नहीं हो जाते,. एक ब्रह्म और दूसरा जीव जगत्, यों द्वैत नहीं बन जाता। सर्प दीखने पर भी रज्जु, रज्जु है, जीव और जगत्का प्रदर्शन होने पर भी ब्रह्म, ब्रह्म ही है,. क्यों सर्प और जगत् अध्यस्त होनेसे मिथ्या है एवं रज्जु और ब्रह्म धिष्ठान होनेसे सत्य है, अध्यस्त कल्पित या मिथ्या होता है, अधि ष्ठान वास्तविक या सत्य होता है और मिथ्यासे सत्यके स्वरूप लेशमात्र भी फरक नहीं आ सकता।

भूत, भविष्यत् और वर्तमान, तीनों कालमें जो एक-स रह सके, उसे सत्य कहते हैं,. इसके विरुद्ध जो किसी कालमें हो, उसे असत्य कहते हैं और जो किसी–एक कालमें हो, मिथ्या कहते हैं। रज्जु सर्पकी प्रतीतिसे प्रथम थी, जिस सम सर्प दीखता है—उस समय भी है और रज्जुके ज्ञानसे सर्पका अभा हो जाने पर भी रहती है,. यों तीनों कालमें रहनेवाली रज्जु सत्य (व्यवहारिक दृष्टिसे)। ब्रह्म जगत्की सृष्टिसे पहले भी था, जगत् स्थितिके समय भी है और प्रलय या मोक्षमें जगत्का अभा हो जाने पर भी रहता ही है,. अतः तीनों कालमें विद्यमान र नेवाला ब्रह्म सत्य है। तीन कालमें से किसी कालमें भी न हो वाले वन्ध्यापुत्र, आकाशकुसुम आदि असत्य हैं। सर्प, प्रतीति प्रथम नहीं होता, रज्जु–ज्ञानके अनन्तर भी नहीं रहता,. कि केवल प्रतीति कालमें या रज्जुके अज्ञानकालमें रहता है—इस प्रका

सर्प तीनों कालमें रज्जुकी तरह बराबर रहनेवाला न होनेसे सत्य नहीं है,. प्रतीति कालमें होनेसे किसी कालमें न रहनेवाला भी नहीं हैं, अतः वन्ध्यापुत्रकी तरह असत्य भी नहीं है,. किन्तु एक कालमें—प्रतीतिमात्र कालमें रहनेवाला होनेसे मिथ्या है। जगत् भी सृष्टिके पहले नहीं था, प्रलयमें भी नहीं रहता अथवा मोक्ष या ब्रह्मज्ञान हो जाने पर भी नहीं रहता,. किन्तु केवल स्थिति कालमें या अज्ञानकालमें रहता है—इस प्रकार ब्रह्मके समान तीन कालमें बराबर न रह सकनेवाला जगत् सत्य नहीं हो सकता और स्थिति कालमें या अज्ञानकालमें रहनेवाला होनेके कारण किसी कालमें न रहनेवाले वन्ध्यापुत्रके समान असत्य भी नहीं है,. किन्तु एक कालमें—स्थिति या अज्ञान कालमें रहनेवाला होनेके नाते मिथ्या है।

जो जगत् संसारियोंकी समझमें सत्य था, वही मुमुक्षुओंकी दृष्टिमें मिथ्या हो जाता है। मिथ्यामें मोह नहीं होता, मोह तोड़ कर वैराग्य बढानेमें मिथ्या जगत् मुमुक्षुओंको सहायक होता है, अज्ञानसे प्रतीत होनेवाला जगत् झट—पट अज्ञानसे छुटी पाकर जगत्से भी छुटी पा लेनेमें तत्पर करता हुआ मुमुक्षुओंकी मुमुक्षाको दृढ करता है। ज्ञानिजनोंकी दृष्टिमें आकाश—नीलताकी तरह दोषसे दीखता हुआ भी जगत् नहीं है। सबको पक्की खातरी है कि आकाशमें कोई भी रंग नहीं है,. फिर भी दूरतारूप दोषसे नीलता दीखती ही रहती है। दीखती हुई भी नीलता है

नहीं और 'नहीं है' ऐसी पक्की खातरी होने पर भी दीख
रहती है। वैसे ज्ञानियोंको पक्का अनुभव है, दृढ निश्चय है
ब्रह्मस्वरूपमें जगत् है ही नहीं,. फिर भी लेशाऽविद्यारूप दोषसे
खता रहता है। दीखता हुआ भी जगत् है ही नहीं और 'है
नहीं' ऐसा अपरोक्ष अनुभव होनेपर भी, दृढ निश्चय होनेपर
जब तक लेशाऽविद्या रहती है; तब तक दीखता रहता है। आ
काश—नीलताके समान ज्ञानिजनोंका जगत् हेयोपादेयभावसे रहि
ही होता है। मुक्त महापुरुषोंके लक्ष्यसे वन्ध्यापुत्रके समान जग
तीन कालमें है ही नहीं। जैसे वन्ध्यापुत्र किसी कालमें भी न
दीखता; वैसे जगत् न प्रथम था, न अब है और न आगे हो
ही, किसी कालमें भी प्रतीत होता ही नहीं है। यों संसारी, मुमु
ज्ञानी और मुक्तोंके लक्ष्यसे जगत्के प्रतिपादनका प्रयोजन है—य
इस 'ब्रह्मास्मि—माला' के इन तीन मणकोंका तात्पर्य है। २
२१, २२।

स्वच्छे ब्रह्मणि चानिच्छे चित्रं चित्रपटे यथा।
नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्म्यचित्रितम् ॥२३॥

सिनेमाके पर्देको इच्छा नहीं है, फिर भी स्वच्छ होनेके का
उस पर फिल्मोंके चित्र प्रतिबिम्बित होते रहते हैं और उस
बनता-बिगडता कुछ भी नहीं। वैसे इच्छा रहित, परन्तु स्व
ब्रह्ममें भी जागतिक चित्रोंकी अनेक चित्र-विचित्र फिल्में अनेकब
प्रतिबिम्बित हो चुकी हैं, हो रही हैं और होती भी रहेगीं,. फिर

वह ब्रह्म सर्वथा अचित्रित ही है, उसका कुछ भी बना-बिगड़ा नहीं। ब्रह्म स्वरूपमें ही प्रतीत होनेवाले वे रङ्ग-वेरंगी चित्र ब्रह्मको अपने रंगमें न रँग सके, यहीं नहीं,. किन्तु छू तक नहीं पाते-यही एक आश्चर्य है। वह निर्विकार ब्रह्म मैं हूं।२३।

अखण्डैकरसा सत्ता अखण्डैकरसा चितिः।
अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यखण्डितम् ॥२४॥

ब्रह्म अखण्ड-एकरस सत्तास्वरूप है, अखण्ड-एकरस चित्स्वरूप है और अखण्ड-एकरस शान्ति स्वरूप है। वह अखण्ड-एकरस एवं शान्त ब्रह्म मैं हूं।२४।

अखण्डैकरसं ज्योतिः अखण्डैकरसं सुखम्।
अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्त्विकम् ॥२५॥

ब्रह्म तत्त्व अखण्ड-एकरस है, अखण्ड-एकरस ज्योतिःस्वरूप है, अखण्ड-एकरस सुखरूप है और वह तात्त्विक ज्योतिःस्वरूप और सुखरूप ब्रह्म मैं हूं।२५।

केवलं सत्स्वरूपोस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः।
केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलम् ॥२६॥

मैं केवल सत्स्वरूप हूं, केवल ज्ञानस्वरूप हूं और केवल आनन्दस्वरूप हूं,. इस लिये केवल ब्रह्म मैं ही हूं।२६।

निश्चितं ब्रह्मरूपोस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान्।
निश्चितं शिवरूपोहम् अहं ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥२७॥

निश्चय ही मैं ब्रह्मारूप हूं, निश्चय ही विष्णुरूप हूं, निश्चय ही शिवस्वरूप हूं और निश्चय ही ब्रह्मस्वरूप भी मैं ही हूं।२७।

भक्तेज्यं सगुणाकारं योगीड्य निर्गुणाकृति।
मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि दैवतम् ॥२८॥

भक्तजनोंकी भक्तिके लिये जो सगुण-साकार है, योगिजनोंके ध्यानके लिये जो निर्गुण-निराकार है और मुक्त पुरूषोंके अनुभवके लिये जो निजस्वरूपभूत आनन्द है-ऐसा परम दैवतशील ब्रह्म मैं हूं।२८।

सदोदितं स्वयंज्योति निर्धूमं विद्युतोपमम्।
ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतम् ॥२९॥

जो स्वयंज्योतिःस्वरूप है, जिसका उदय या अस्त कभी होता ही नहीं, जो विजलीके समान निर्धूम है और विजली, चन्द्र, सूर्य आदि ज्योतियोंके उदयका स्थान भी है-ऐसा परम दैवतशील जो ब्रह्म, सो मैं हूं।२९।

सूर्यसौदामिनीचन्द्र-तारातेजस्विनस्तुनः।
निःस्रावादुत्थसाराढयं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम् ॥३०॥

ब्रह्म स्वप्रकाश है। सूर्य, विजली, चन्द्र, तारा आदि सभी तेजस्वी पदार्थ उस ब्रह्मप्रकाशसे ही प्रकाशित हैं। इन सब तेजस्वी पदार्थोंको नीचोड़कर या तिलोंकी तरह कोल्हु (घानी) में पेर कर नितारे हुऐ सारसे भी बढ़कर रोनकदार है। उस ब्रह्म प्रकाशमें सूर्य की तेजस्विता, विजलीकी चमक, चन्द्रकी शीतलता, तारागणोंकी

कमनीयता आदि सब कुछ मौजूद है-भरा-पड़ा है। ऐसा चमत्कारी ब्रह्म बहिर्मुख पुरुषोंके लिये दुर्लभ होते हुऐ भी अन्तर्मुख सज्जनोंके लिये इतना सुलभ है कि 'मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकार अन्तर्मुखवृत्ति करते ही अपने आत्मरूपसे उपलब्ध हो आता है।३०।

सौन्दर्यसरिदुत्थानं माधुर्ययमुनोद्गमः।
श्रेयःसरस्वतीरम्भोऽपूर्वो ब्रह्मास्मि संगमः ॥३१॥

जो सौन्दर्यकी गङ्गाजीके प्रादुर्भावका स्थान है, जहांसे माधुर्यकी यमुनाजीका उद्गम हुआ है और कल्याणमयी सरस्वतीका आरम्भ जहांसे होता है, वह परब्रह्म परमात्मा ही है। परब्रह्मस्वरूप परमात्मामेंसे ही श्रीगङ्गाजीके रूपमें सौन्दर्यका प्रवाह प्रवाहित होता है, श्रीयमुनाजीके रूपमें मधुरताका प्रवाह प्रकट होता है और श्रीसरस्वतीके रूपमें श्रेयःका स्रोतः बहता रहता है। सच्चिदानन्दघन ही इन तीनों प्रवाहोंमें द्रवीभूत होकर इन्हें ब्रह्मद्रव होनेकी प्रतीति कराता है। ब्रह्मस्वरूपमें ही सौन्दर्य, माधुर्य और कल्याणका संमेलन है, उसीमें तीनों संगत हुऐ भरे पड़े हैं एवं वहींसे प्रस्फुटित होते रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म गङ्गा, यमुना और अन्तःसलिला सरस्वतीका संगम तो है, परन्तु अपूर्व—अर्थात् तीर्थराज प्रयागवाले प्रसिद्ध संगमसे विलक्षण है। प्रसिद्ध संगममें तो गङ्गा, यमुना आदि हिमालयसे चलकर, कुछ दूर बह कर प्रयागमें संमिलित होती हैं और यहां तो ब्रह्मस्वरूपमेंसे ही इन्हें अपने प्रवाहको प्रारम्भ करना होता है, प्रारम्भ होकर

बहना भी उसीमें होता है और बहते-बहते अन्तमें मिल जाना भी उसीमें होता है। ऐसा सौन्दर्य, माधुर्य और कल्याणके अटूट एवं अथाह प्रवाहोंको अविरत बहाकर त्रिलोकीको पावन करनेवाली गङ्गा, यमुना तथा सरस्वतीका स्थिर और गम्भीर संगमरूप जो ब्रह्म, वह मैं ही हूं। मैं ही सुन्दर हूं और सुन्दर भावनासे सौन्दर्यकी उपासना करता हुआ सुंदर ही बना रहुंगा, मैं ही मधुर हूं और मधुरतामय आचरणसे माधुर्यका आस्वाद लेता हुआ मधुर ही बना रहुंगा तथा कल्याणस्वरूप भी मैं ही हूं और कल्याणमय साधनोंद्वारा कल्याणस्वरूपका अनुभव करता हुआ कल्याणमय ही बना रहुंगा—भूल कर भी कभी असुन्दर, अमधुर या अकल्याणमय न बनुंगा ।३१।

निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरम् ।
निरतिशयकल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनम् ॥३२॥

निरतिशय लावण्यका भण्डार ब्रह्म है, निरतिशय माधुर्यरसका सरोवर ब्रह्म है और निरतिशय कल्याणका परमधाम भी ब्रह्म ही है—यही नहीं, प्रत्युत् इन सबका संमेलन भी ब्रह्म ही है। जिसके समान भी कोई नहीं हैं, उससे अधिक की तो वात ही क्या—ऐसा लावण्य, माधुर्य और कल्याणका मेलनरूप जो ब्रह्म, वह मैं हूं ।३२।

ब्रह्माण्डरेणवो रोमम्णि यस्यासंख्यातकोटयः ।
विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योम ब्रह्मास्मि वेष्टनम् ॥३३॥

जिसके एक-एक रोममें असंख्यातकोटि ब्रह्माण्ड रजकणोंकी तरह विवृत्त और विलीन हो रहे हैं और जो आकाशकी तरह सबको अपने स्वरूपमें लपेटे हुऐ है, वह महाकाशरूप ब्रह्म मैं हूं।

इससे यह कल्पना न करलेना चाहिये कि "ब्रह्म कोई बड़ा भारी, खूब लम्बा-चौड़ा, मोटा-ताजा देह धारी होगा, जिसके रोममें ब्रह्माण्डरूपी रजकण घूमते-फिरते होंगे।" सूर्यका प्रकाश कितना व्यापक है, झपाटेके साथ दशों दिशामें व्याप जाता है,. परन्तु सूर्यसे भी अधिक व्यापक कोई आकाश है-जिसमें एक सूर्य ही नहीं, अनन्त-कोटि सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागण, मेघमालायें,, विद्युत्-रेखायें आदि चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे अनन्त आकाश भी जिसके रोमकूपमें अगणितरूपसे भरे पड़े हैं,. वह महाकाश ही परब्रह्म परमात्मा है-अर्थात् निरपेक्ष व्यापक तत्त्व स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है। समस्त ब्रह्माण्डोंकी सुन्दरता सर्व सुन्दर इस परमात्मासे ही प्रकट होती है, ब्रह्माण्डोंके अन्दर जो कुछ मधुरता है-वह भी परममधुर परमात्माकी ही है और जो कुछ कल्याणमयता है-वह भी कल्याण—धाम प्रभुकी ही है। सुन्दरताकी गङ्गाजीका, मधुरताकी यमुनाजीका तथा कल्याणमयताकी सरस्वतीका प्रवाह प्रभुके चरण-अंगुष्ठनखमेंसे प्रकट हुआ है—यही नहीं, प्रत्युत् सारी सृष्टि—अनन्तकोटी ब्रह्माण्ड भी उस परब्रह्म परमात्माके रोममें रखड़ते फिरते हैं। इन ब्रह्माण्डोंकी सुन्दरता और कल्याणमयता ही नहीं, सत्ता भी प्रभुकी सत्तासे ही प्रतीत होती है। ये प्रतीतिमात्र ब्रह्माण्ड भी प्रभुका परि-

णाम नहीं, विवर्त ही है। सत्य वस्तुके वास्तविक परिवर्तनको परि-
णाम कहते हैं और अवास्तविक होने पर भी दीख पड़नेवाले परि-
वर्तनको विवर्त कहते हैं। ये असंख्यात कोटी ब्रह्माण्ड ब्रह्मका ही
विवर्त है, ब्रह्ममें ही—ब्रह्मस्वरूपसे ही प्रतीत या प्रकट होते हैं और
ब्रह्ममें ही समाजाते है—लीन या अदृश्य होते रहते हैं। अनन्त ब्र-
ह्माण्डोंवाला यह विश्व अपने भावाभावके साक्षी चिन्मात्र अधिष्ठा-
नका बोध कराया करता है। विश्वका दीखना विवर्त है और इस
विवर्तको ही माया कहते हैं। वह माया वास्तवमें कोई तत्त्व नहीं
इस अवास्तविक या असत् मायासे सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन करने-
वाले शास्त्रोंका काम केवल इतना ही है कि 'जिनकी दृष्टिमें सृष्टि
सत्य है, उनको क्रमशः विश्वकी उत्पत्तिका तत्त्व बतलाते हुऐ प्रकृति
तक ले जाना और एकमेवाद्वितीय चित्स्वरूपमें प्रकृतिको असत् बत-
लाकर एकमात्र सद्वस्तुकी प्रतिष्ठा करना।" असलमें सृष्टि आदि
वर्णन भी केवल अध्यारोपदृष्टिसे अपवादके द्वारा परमतत्त्वका ज्ञान
प्राप्त कराके उसी स्वरूपमें स्थिर करानेके लिये ही तो है। एक बार
आरोप हो जाने पर उसको चाहै जिस प्रकारसे माना जाय, कोई
आपत्ति नहीं,. केवल इन सबका अपबाद होकर स्वरूपकी उपलब्धि
होनी चाहिये। इसी अधिष्ठानभूत निजस्वरूपको पहचाननेके लिये ही
सृष्टिक्रमोंका वर्णन है। चाहै किसी क्रमसे पहचाना जाय, पहचा-
नना स्वरूपको ही है। तात्पर्य कि असख्यात ब्रह्माण्डोंके सहित अ-
नन्त और अगणित आकाशोंको अपने रोममें वेष्टित करके व्यक्त

अव्यक्त करता हुआ भी जो ब्रह्म महाकाशकी तरह निर्लिप्त निर्विकार, निरपेक्ष और निर्विशेष रहता है, वह मैं हूं।३३।

नेतिनेतिर्निषिद्धं तत् पिण्डब्रह्माण्डगोचरम्।
बाधावधिर्हि सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत्॥३४॥

पिण्ड और ब्रह्माण्डके अन्दर जितनी भी चिजें हैं, सबको 'यह आत्मा नहीं—यह भी ब्रह्म नहीं,' इस प्रकार एक-एक करके निषेध कर डालने पर जो सबके निषेध (बाध) का अवधिभूत होकर शेष रह जाता है और जिसको 'यह आत्मा या ब्रह्म नहीं,' ऐसा नहीं कहा सकाता,. वह सबके बाधको करनेवाला ब्रह्मात्मा मैं ही तो हूं॥३४॥

गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्यत्वेकरूपता
जगतोऽनेकरूपत्वेऽ प्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम्॥३५॥

गोमातायें काली, कपिला आदि अनेक रंगकी होती हैं, होती रहैं,. उन सबका दूध तो एक ही रंगका—एकही रसवाला होता है। दुनियांके रङ्ग—ढङ्ग भी अनेक हों, वह बहुरंगी—बहुरूपी होती हो, पड़ी हो,. मुझे क्या मतलब? मैं तो एकरङ्ग, एकरूप, एकरस, केवल ब्रह्म हूं॥३५॥

निराधारमनाधाराभाथाभावादनाथकम्।
सर्वनाथोऽप्यधिष्ठानं मूलं ब्रह्मास्मि धारकम्॥३६॥

ब्रह्मका कोई आधार न होनेके कारण वह निराधार—निरा-

श्रित है, उसका कोई नाथ न होनेसे वह विचारा अनाथ भी है, लेकिन असलमें वह निराधार या अनाथ नहीं है। वास्तवमें तो वही सबका आधार (अधिष्ठान) और नाथ भी है। सबका धारण-पोषण करनेवाला होने पर भी वह अपने स्वरूपमें ही मस्त है-अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित है, इस लिये उसको धारण करने-वाला अन्य कोई आधार नहीं, उसका भरण—पोषण करनेवाला अन्य कोई नाथ नहीं है। ऐसा सबका मूल जो ब्रह्म, सो मैं ही तो हूं—मेरी ही तो आत्मा है ॥३६॥

जीवेशयोश्च भेदेपि ब्रह्माभेदो हि वास्तवः।
बिन्दुसिन्ध्वोर्जलेनेवा–भिन्नंब्रह्मास्मि निर्द्वयम् ॥३७॥

जैसे बिन्दु और सिन्धुका परस्पर भेद होने पर भी जलके साथ दोनोंका अभेद ही है, वैसे जीव और ईश्वरका परस्पर भेद होने पर भी ब्रह्मके साथ दोनोंका अभेद ही वास्तविक है। ऐसा अभिन्न अत एव द्वैत रहित जो ब्रह्म, वह मैं हूं।

सिन्धु अपार है, बिन्दु परिच्छिन्न है। सिन्धुमें मत्स्य आदिक बड़े-बड़े प्राणी रहते हैं, मुक्ता आदिक रत्न होते हैं, जहाज़ आ-जा सकते है, उसके किनारे पर शहर, पहाड़ जंगल, मेदान आदि होते हैं और इसके विपरीत बिन्दुमें इनका संभव भी नहीं है। सिन्धु किसी महावीर बजरङ्गबली जैसे भगवद्भक्तको छोड़ कर अन्य सबके लिये लांघना अशक्य है, बिन्दु सबके लिये शक्य है, इस

प्रकार विन्दु एवं सिन्धुका परस्पर भेद प्रसिद्ध है—एक बिन्दुको सिन्धु नहीं कह सकते और समस्त सिन्धुको एक विन्दु नहीं कहा जा सकता,. तथापि जलके साथ होनोंका अभेद भी प्रसिद्ध ही है—बिन्दु भी जल है और सिन्धु भी जल ही है, सुतरां दोनोंको जल कहा जा सकता है। इस दृष्टान्तके अनुसार दार्ष्टान्तमें भी जीव और ईश्वरका भेद होने पर भी ब्रह्मके साथ दोनोंका अभेद ही है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अल्पशक्ति है, ईश्वर सर्वशक्ति है। जीव पराधीन है; ईश्वर स्वाधीन है। जीव दुःखी है, ईश्वर सुखस्वरूप है। जीव कर्मको करता है और फल भोगता है, ईश्वर जीवकी तरह न कर्म करता है न फल भोगता हैं, भोगवाता अवश्य है। जीव उपासक है, ईश्वर उपास्य है। जीव में राग—द्वेष आदि डेरा डाले पड़े हैं और ईश्वर इनसे सब तरह शून्य है। इस प्रकार जीव ईश्वर, दोनोंका एक दूसरेसे भिन्न होना विदित ही है, एक जीवको ईश्वर नहीं समझा जा सकता और संपूर्ण ईश्वरको एक जीव नहीं माना जा सकता,. तथापि परब्रह्मके साथ दानोंका अभेद भी सुविदित ही है—जीव भी ब्रह्म है और ईश्वर भी ब्रह्म ही है, सुतरां ब्रह्म दोनोंको माना जा सकता है।

जरा विचार करके देखा जाय, तो जीव और ईश्वरका भेद भी उपाधिकृत ही है, स्वाभाविक नहीं। ईश्वरकी उपाधि माया है और जीवकी अविद्या। ईश्वर की उपाधि शुद्ध है और जीवकी मलिन। ईश्वर अपनी उपाधि मायाके आधीन नहीं हुआ है, किन्तु माया

ईश्वरके आधीन हो रही है और जीव अपनी उपाधि अविद्याके आधीन हो गया है। ईश्वरकी उपाधि महान् है और जीवकी अणु। ईश्वरकी उपाधि समष्टि है और जीवकी व्यष्टि। ईश्वरकी उपादि एक है और जीवकी अनेक। अतः ये एकता-अनेकता, सर्वज्ञता-अल्पज्ञता, सर्वशक्ति-अल्पशक्ति, स्वाधीनता-पराधीनता आदि समस्त भेद भाव उपाधिमें हैं और उपाधिवालों में प्रतीत होते हैं। उपाधि दृष्टि छोड़ दी जासके या उपाधिको समूल लीन कर दिया जा सके, तो ईश्वर और जीव, दोनों एक ही हैं।

जीव और ईश्वरके स्वरूपका विचार किया जाय, तो औपाधिक भेद भी नहीं टिकता, किन्तु अभेद ही स्थिर होता है। अविद्याको माया का एक कण समझना चाहिये। वह अविद्या या अविद्याकाकार्य अन्तःकरण, उसमें चेतनका आभास और शुद्ध चेतन, इन तीनोंकी एकता, भ्रान्तिसे तीनोंको एक मानना ही जीव है,यही व्यावहारिक जीवका स्वरूप है। चेतनके आभासको चिदाभास कहते हैं। चिदाभासका सम्बन्ध चेतन एवं जड़, (अविद्या या अन्तःकरण) दोनोंके साथ है,. क्योंकि वह चेतनका आभास है और जड़में पड़ा हुआ है। यह चिदाभास ही चेतनकी दमकको जडमें मिलाता है,. जिससे जड (अन्तःकरण आदि) चेतन-सा होकर नाना प्रकारकी क्रियायें करने लगता है। चिदाभास स्वयं न तो सर्वथा चेतन है और न सर्वथा जड़ ही है। वह भी अविद्यामें या अविद्याके कार्य अन्तःकरणमें पड़ा हुआ होनेसे अविद्याका ही है। इस प्रकार विचारसे जब चेतन, जड़ और आ-

भास, इन तीनोंका पार्थक्य समझमें आ गया; तब भ्रान्ति निकल गई—भ्रान्तिसें माना हुआ तीनोंका तादात्म्याध्यास (एकत्व) निवृत्त हो गया। भ्रान्ति ही तो अज्ञान या अविद्याथी, भ्रान्तिके साथ अविद्या भी चली गई और अपने कार्य अन्तःकरणको भी लेती गई। जब अन्तःकरण न रहा, तो आभास कहां? अब केवल एकमेवाद्वितीय शुद्ध चेतन रह गया। भ्रान्तिमें जो जीव था; वही विचारसे भ्रान्तिके समूल निवृत्त हो जाने पर शुद्ध चेतन सिद्ध हुआ। विचार करने पर ईश्वरका स्वरूप भी शुद्ध चेतन ही सिद्ध होता है। अधूरिया जीव पूर्णतम परमेश्वरके स्वरूपको सर्वांशसे तो विचार नहीं सकता, एक अंशके ज्ञानसे सर्वांशका अनुमान अवश्य लगा सकता है। ईश्वरकी उपाधिके अन्दर ही जीवकी उपाधि है। अविद्यारूपी कणोंके समुदायको माया समझना चाहिये। ईश्वरकी उपाधिरूप मायामें सत्त्वगुण प्रधान रहता है। यह माया, मायामें चेतनका आभास और शुद्ध चेतन, इन तीनोंका मेल ही ईश्वर है। इन तीनोंको अज्ञानसे एक माननेवाला भी जीव ही है, ईश्वरको अज्ञान नहीं होता। व्यष्टि जीवोंकी समष्टि ही ईश्वर है। जीव यदि अन्नका एक कण है, तो ईश्वर महान् धान्यराशि है। जिवोंके चोरासी लाख योनियोंमें या अन्यत्र जितने भी स्थूल शरीर हैं, वे सब मिलकर ईश्वरका स्थूल शरीर है। इश्वरके स्थूल शरीरको विराट् और इसमें अभिमान रखनेवालेको वैश्वानर कहते हैं। सब जीवोंके सूक्ष्म शरीर मिलकर ईश्वरका सूक्ष्म शरीर है, इसीको हिरण्यगर्भ तथा इसके अभिमा-

नीको सूत्रात्मा कहते हैं। सब जीवोंके कारण शरीर मिलकर ईश्वरका कारण शरीर है, इसीको अव्याकृत कहते हैं। बीजमें वृक्ष, पत्ते, डालियां, जड़ें, लकड़ी आदिकी तरह जिसमें व्यक्तिभावकी भिन्नता न हो, उसे अव्याकृत कहते हैं। इस अव्याकृतरूप कारण शरीरके अभिमानीको अन्तर्यामी कहा है। यह अव्याकृत माया ही ईश्वरका देश है, मायाकी उपाधिसे ईश्वर व्यापक है—इस लिये मायाका देश ही ईश्वरका देश है। सृष्टि, स्थिति और लय ही ईश्वरका काल है। सत्व, रजः और तमः, ये तीन गुण ही ईश्वरको सृष्टि रचनाके लिये साधन सामग्री है। "एकोहं बहु स्याम" से लेकर जीवरूपसे प्रवेश तक ईश्वरकी क्रिया है। इस प्रकार ईश्वरके स्वरूपको जीव कुछ-कुछ जान सकता है। ईश्वरका यह स्वरूप भी जीवकी ही दृष्टिसे है। यहां भी ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान होने पर अज्ञानरूप माया और आभास नहीं रहते, किन्तु केवल एकमेवाद्वितीय शुद्ध चेतन ही रह जाता है। तात्पर्य कि जीवका शुद्ध स्वरूप चेतनतत्त्व है, ईश्वर भी चेतनतत्त्व ही है। जीवसे लेकर ईश्वरतक सब कुछ एक चेतनतत्त्व है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो मैं भी एक, अभिन्न, अद्वय चेतनतत्त्वरूप परब्रह्म ही हूं।

इस गहन विषयको समझनेके लिये आकाशका दृष्टान्त विशेष उपयोगी है। आकाश एक होते हुए भी उपाधिके सम्बन्धसे अनेक प्रकारका प्रतीत होता है। यों तो आकाशके गृहाकाश, कूपाकाश आदि बहुत भेद हैं, परन्तु महाकाश, मेघाकाश और जलाकाश, ये तीन

भेद ही प्रकृतमें उपयोगी हैं, अतः इन्हीका विचार उपस्थित है। जिसके विशाल उदरमें सूर्य, चन्द्र, बादल आदि अविरत गतिसे घूमा करते हैं और जो बाहर-भीतर, सब जगह समानरूपसे भरा हूआ है, वह व्यापक आकाश ही महाकाश है। जो मेघ (बादल) को अवकाश देता है-अर्थात् आकाशके जितने भागमें मेंघ रहते हैं या आकाशमें रहे हुऐ मेघोंसे आकाशका जितना भाग रोका जाता है-वह भाग तथा मेघोंके जलमें पड़ा हुआ आकाशका आभास, ये दोनों मिल कर मेघाकाश है। जितने आकाशने घटको अवकाश दे रखा है या घड़ेने अपनी स्थितिके लिये जितने आकाशको रोक रखा है, वह (घटके बाहरका आकाश हैं, घटके भीतरका नहीं) और घड़ेमें भरे हुऐ जलमें जो मेघाकाशका आभास है, ये दोनों मिल कर जलाकाश है। आकाशकी तरह चेतन भी एक होते हुऐं उपाधिके सम्बन्धसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। चेतनके ब्रह्म, ईश्वर और जीव, इन तीन भेदोंकी आकाशके उपरोक्त तीन भेदोंके साथ समानता है। ब्रह्म महाकाशके समान है, ईश्वर मेघाकाशके समान है और जीव जलाकाशके समान है। समस्त ब्रह्माण्डोंके बाहर-भीतर और अन्यत्र भी समानरूपसे भरपूर भरे हुऐ शुद्धचेतनरूप व्यापक ब्रह्मको लक्ष्य करनेके लिये महाकाशका दृष्टान्त है। इस व्यापक ब्रह्मके एक देशमें माया है। यह शुद्धसत्त्वगुणप्रधान माया ही ईश्वरकी उपाधि है। ब्रह्म चेतनके जितने भागमें माया टिकी हुई है या चेतनमें टिकी हुई मायाने अपनी स्थितिके लिये चेतन ब्रह्मके जितने भागको आवृतकर (घेर) रखा है, वह मायाका आधार या अधिष्ठान-

रूप ब्रह्म, माया और मायामें चेतनब्रह्मका आभास, ये तीनों मिलकर ईश्वर है। ईश्वरको समझनेके लिये मेघाकाशका दृष्टान्त है। यह स्थूल शरीर घट है, इसमें अन्तःकरणरूपी जल भरा हुआ है। इसने अपने टिकनेके लिये व्यापकब्रह्मका जितना भाग रोक रखा है, वह भाग, अन्तःकरण और अन्तःकरणमें पड़ा हुआ चेतनका आभास, ये तीनों मिलकर जीव है। इस प्रकार महाकाशरूप व्यापक ब्रह्मका स्वरूप तो शुद्ध चेतन ही है, मेघाकाशरूप ईश्वरके स्वरूपमें माया, मायाका अधिष्ठान चेतन ब्रह्म और मायामें चेतनका आभास, इन तीनोंका समावेश है तथा जलाकाशरूप जीवके स्वरूपमें अन्तःकरण, अन्तःकरण सहित जड़ शरीरका अधिष्ठान ब्रह्म (साक्षी चेतन) और अन्तःकरणमें पड़ा हुआ चेतनका आभास, इन तीनोंका समावेश है। उपाधिरूप अन्तःकरण और आभास, दो तो कल्पित है और अधिष्ठान ब्रह्म सत् है, यह सत् ब्रह्म ही जीवका वास्तविक स्वरूप है, यही जीवका लक्ष्यार्थ है। ईश्वरके स्वरूपमें भी उपाधिरूप माया और आभास कल्पित है और अधिष्ठान ब्रह्म सत् है, यह सत् ब्रह्म ही ईश्वरका वास्तविक स्वरूप है, यही ईश्वरका लक्ष्यार्थ है। ईश्वरकी उपाधि भी जीवकी दृष्टिमें ही है, उपाधिके आधीन न होनेके कारण ईश्वरमें अज्ञान नहीं होता,. अतः वह अपनी दृष्टिसे तो उपाधि रहित ही है, असंग ब्रह्म ही है। सुतरां ब्रह्म, जीव ईश्वर सबके साथ अभिन्न ही है और वह अभिन्न—अद्वय ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्म और ईश्वर तो एकमेवद्वितीय शुद्ध चेतन है ही,

जीव भी वास्तविक स्वरूपसे शुद्ध चेतन ही ठहरा,. अतः तीनों एकही है और जीव, ईश्वर, दोनों भी एक ही है।३७।

तापत्रयविहीनोहं पुण्यपापप्रहीनकः ।
सर्वचिन्ताविमुक्तोहं मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् ॥३८॥

मैं आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इन तीनों तापोंसे सर्वथा रहित हूं,. क्योंकि पुण्य और पाप, दोनोंसे भी रहित ही हूं,. अत एव सर्व चिन्ताओंसे मुक्त हूं-यही नहीं, किन्तु स्वयं सब प्रकारसे मुक्त और सबको मुक्ति देनेबाला ब्रह्म भी मैं ही हूं।३८।

निर्गुणो निष्क्रियोप्यस्मि निष्कलो निरुपाधिकः ।
निर्विकारोऽपि नीरूपः स्वयं ब्रह्मास्मि निष्फलम् ॥३९॥

निष्फल-अर्थात् कर्मफलका अभोक्ता जो ब्रह्म है, वह मैं हूं,. अतः निर्गुण, निष्क्रिय, निष्कल, निरुपाधिक, निर्विकार, नाम रूप रहित भी मैं स्वयं ही हूं। इस श्लोकका दूसरा व्यङ्ग्यार्थ भी हो सकता है-मैं निर्गुण हूं-अर्थात् मुजमें लोकोपयोगी कोई भी गुण नहीं है, मैं निष्क्रिय हूं—अर्थात् मैं शास्त्रीय या लौकिक कोई भी क्रिया नहीं करता—कराता या नहीं कर—करा सकता, मैं निष्कल हूं—अर्थात् मैं चौसठ कलाओंमेंसे एकको भी नहीं जानता; मैं निरुपाधिक हूं—अर्थात् धंधा—रोजगार आदिकी कुछ भी उपाधि मेरे लिये नहीं रही है, मैं निर्विकार हूं—अर्थात् मुझे कोई आलसी, अवारा आदि चाहै कुछ कहता रहै तोभी कुछ विकार नहीं आता - उसका कुछ

असर ही नहीं होता, मैं नीरूप एवं निर्नाम भी हूं—अर्थात् न तो मेरे शरीरमें कोई आकर्षकरूप ही है और न कुछ नामबरी भी मेने कमायी है। इस प्रकार मैं स्वयं ब्रह्म तो हूं,. परन्तु निष्फल—अर्थात् ब्रह्मके विशेषण तो सब मुझमें घटते हैं,. पर मैं इनके फलसे वञ्चित ही हूं। इन विशेषणोंके फलको यत्किञ्चित् भी प्राप्त करनेका प्रयास करना ही इस व्यङ्ग्यार्थका तात्पर्य है।३९।

सति ज्ञाने भवेन्मोक्षः सति सूर्ये दिनं यथा।
आचार्यकृपयाऽऽप्तं तज्ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात् ॥४०॥

जैसे सूर्य होने पर ही दिन होता है,. वैसे ज्ञानके होने पर ही मोक्ष हो सकता है। श्री आचार्य भगवान्‌की कृपासे वह ज्ञान मुझे मिल रहा है—यही नहीं, प्रत्युत् निर्मल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म भी मैं हो रहा हूं।४०।

रागाम्बु संभृतं चित्ते निःसार्यं पणतो यदि।
तत्स्थाने शङ्कराकीर्णे शनैर्ब्रह्मास्मि भावनात् ॥४१॥

एक घड़ेमें जल भरा है और उसमेंसे उसे बाहर निकाल देना है,. परन्तु शरत यह है कि 'उस घड़ेको न तो हिलाना है, न टेढ़ा या औंधा करना है और न छूना ही है',. तो उस घड़ेमें नर्मदाजी के कंकररूपी शङ्करोंको एक-एक करके डालते जाँय, ज्यों-ज्यों वे कंकर धीरे-धीरें जलके स्थानको घेरते रहेंगे त्यों-त्यों जल आपही बाहर निकलता जायगा और अन्तमें उन कंकरोंसे जब घड़ा भर जायगा,

तब सब जल बाहर निकल जायगा। इसी प्रकार मनरूपी घटमें रागरूपी जल भरा है, उसमेंसे उसें निकालनेके लिये भी मनमें पर-ब्रह्म परमात्मारूप शङ्करके भावको भरना होगा। ज्यों-ज्यों 'मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकारके ब्रह्मभावसे मन भरता जायगा और धीरे-धीरे वह भाव रागके स्थानको दखल करता जायगा, त्यों-त्यों राग आप ही मनसे अलग होता जायगा और अन्तमें मनके कौने-कौनेमें जब 'अहं ब्रह्मास्मि' की भावना भर जायगी, तब राग सर्वथा छूट जायगा।४१।

वृश्चिकदंशतो ध्यानं यथा स्खलति सत्वरम्।
मायानिद्रा तथाऽऽदेशात् शुद्धं ब्रह्मास्मि जागृतम्॥४२॥

जैसे विछुके दंशसे ध्यान एकदम स्खलित हो जाता है, वैसे ही गुरुमहाराजके 'तत्त्वमसि' रूपी आदेशसे मेरी माया (अज्ञानरूपी) निद्रा एकदम उड़ गई और मैं सदा जागृत शुद्ध ब्रह्म हो गया।४२।

ज्ञातव्यमधुना ज्ञातं दृष्टं द्रष्टव्यमद्भुतम्।
धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि ज्ञातं ब्रह्मास्मि महाद्भुतम्॥४३॥

मैने जिसे जानना चाहिये था, जान लिया। जिस अद्भुत दृश्यके दर्शन करने थे, मुझे गुरुकृपासे हो गये। अब मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, क्योंकिं उस ज्ञात या दृष्टरूप महान् एवं अद्भुत ब्रह्मको मैने 'मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकार अभेदभावसे जान लिया है।४३।

अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलो गुरुः।
अद्य मे सफलो योगः अद्य ब्रह्मास्मि सर्वथा॥४४॥

आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे गुरुदेवका परिश्रम भी सफल हुआ और आज मेरा कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग भी सफल हो चुका, क्योंकि आज मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।४४।

रेचकपूरककुम्भाद्यः पिङ्गलेण्डासमन्वितः।
साङ्गोपाङ्गोऽफलद्योगः कृते ब्रह्मास्मि भावने ॥४५॥

'मैं ब्रह्म हूं' ऐसीभावनाकर लेने पर इण्डा, पीङ्गला और सुषुम्णा सहित-रेचक, पूरक और कुम्भक आदिक अष्टाङ्गयोग भी साङ्गोपाङ्ग सफल हो गया।४५।

कल्पनातीतसाम्राज्यं कल्पनातीतसाधनम्।
कल्पनां त्यजता प्राप्तं माया ब्रह्मास्मि कल्पनात् ॥४६॥

मेने 'मैं ब्रह्म हूं' ऐसी कल्पना करते ही जो ब्रह्मानन्दके यौवनका साम्राज्य प्राप्त कर लिया है, इसकी कल्पना भी किसीको नहीं हो सकती। अरे, इसके साधन तक कल्पनातीत हैं और मैं भी कल्पना (संकल्प-विकल्प) का त्याग करके ही इसे प्राप्त कर सका हूं।४६।

संसारः सकलः स्रस्तः षक्त्रं पत्रमिवाक्रमात्।
असंभवोऽङ्कुरस्यापि वन्ध्यं ब्रह्मास्मि निष्फलम् ॥४७॥

जैसे पतजड़के समय वृक्षोंके पत्ते विना ही क्रमसे पटा-पट गिरकर ढेर हो जाते हैं; वैसे ज्ञानके समय मेरा समस्त संसारभाव जड़ गया और ऐसा जड़ा कि फिर अङ्कुर फूटनेकी संभावना भी न

रह गई। अब फल, पत्ते, अङ्कुर आदिसे सर्वथा रहित बन्ध्य ब्रह्म मैं रह गया हूं।४७।

गान्धर्वे पुर उत्सन्ने का मे हानिः प्रजायते।
तथाऽस्मदीयसंसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥४८॥

गन्धर्व नगर एकवार नहीं, अनेकवार उजड़ जाय,. तो इससे क्या मेरी कुछ हानि हो सकती है।. नहीं, कभी नहीं। ठीक वैसे ही मेरे (मेने अपना समझ रखे हुऐ) संसारके अनेक दफा उजड़ जाने पर भी मेरी लेशमात्र हानि नहीं हो सकती,. क्योकि मैं तो इन उजड़ने-वसनेका अधिष्ठान और सर्वथा निर्विकार ब्रह्म ही हूं।४८।

विगतान्नानुशोचामि चिन्ताम्यनागतान्नहि।
सम्प्राप्तान्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम् ॥४९॥

मैं गये हुओंका शोक नहीं करता, आनेवालोंकी चिन्ता नहीं करता और उपस्थितोंका अभिनन्दन या अनुमोदन भी नहीं करता। मैं तो शोक, चिन्ता और अभिनन्दन आदि सबको छोड़ कर केवल 'ब्रह्मास्मि' की भावना करनेमें लगा हुआ हूं।४९।

अश्वमेधादिकैः पुण्यै र्न लुब्धोऽहमुपस्थितै।
पापैर्लिप्ये कथंकारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने ॥५०॥

मैं 'ब्रह्मास्मि' के चिन्तनमें ही आसक्त हूं, इसीमें लगा हुआहूं। मुझे सुखमें असक्ति नहीं, सुख भोगनेका अवकाश भी नहीं। अश्वमेधा-

दिक पुण्यका फल सुखरूपसे भोग देनेके लिये मेरे सामने उपस्थित हो, तो भी म उसमें लोभायमान नहीं हो सकता, तो फिर पापके फल दुःखसे लेपायमान कैसे हो सकता हूं? किसी तरह भी नहीं। तात्पर्य यह कि जो सुखका त्याग कर सकता है, वह दु;खको भी जवाब दे सकता है, मीठे-मीठे सुखको 'गप्प' करनेवाला कड़वे-कड़वे दुःखको 'थू' नहीं कह सकता। जिसने सुखभोगकी आशा नहीं रखी है, वह दुःखभोगसे दूर रह सका है।५०।

आनन्द ईदृशोऽवाप्तो न ह्रियते न लुप्यते।
आच्छिद्यते न केनापि सुखं ब्रह्मास्मि चिन्तनात् ॥५१॥

मेने चैनसे 'ब्रह्मास्मि' का चिन्तन करते-करते ऐसा आनन्द पा लिया है,. जो न तो लुप्त हो सकता है, न खोया या चुराया जा सकता है औ न कोई जबरदस्त भी उसे छीन ही सकता है।५१।

भूमेरंशत्रये क्षुद्रः क्षुब्धः क्षारश्च सागरः।
हृद्यस्तु मे विपर्यस्तः सुखं ब्रह्मास्मि भावनात् ॥५२॥

आरामसे एकान्तमें बैठे-बैठे मेने 'ब्रह्मास्मि' की भावनाकी तो मेरे हृदयमें ब्रह्मानन्दका महासागर उमड़ आया, जो बाहरके सागरसे सब तरह विपरीत है। बाहरका सागर तो भूगोल (पृथिवी) के तीन ही भागमें होनेसे क्षुद्र (छोटा-सा) है और हृदयके अन्तरका महासागर तो त्रिलोकव्यापी होनेसे अतिमहान् है, बाहरका तो क्षुब्ध है और अन्दरका स्थिर-गम्भीर, बाहरका तो खारा है और

अन्दरका अमृतसे अधिकान, बाहरका तो सागर है-राजा सगरके पुत्रोंद्वारा खोदा गया है और अन्दरका स्वयंभू-अकृत्रिम ।५२।

स्वरूपानन्दतृप्तस्य विषयैः किं प्रयोजनम् ।
सुधातृप्तस्य किं मद्यैस्तृप्तं ब्रह्मास्मि तर्पकम् ।।५३।।

जो अमृतपानमें छक है, उसे शरावसे क्या मतलब? मैं स्वरूपानन्दमें तृप्त हूं, मुझे विषयोंसे क्या वास्ता ? अमृत पीनेवालेको शराब पीने की जरुरत नहीं होती, स्वरूपानन्दमें मग्न हुऐ मुजको विषयोंकी आवश्यकता ही नहीं । जिसे अमृत पीनेको मिल गया, वह शराबसे मुख क्यों बिगाड़ने लगा ? मुज़े स्वरूपानन्दसे तृप्ति हो गई, मैं विषयकी विष्टाका कीड़ां क्यों बनूं ? अरे, मैं तो स्वयं सदातृप्त और सबको तृप्त करनेवाला ब्रह्म हूं ।५३।

नित्यतृप्तस्य मे तृप्तिर्दग्धस्य दहनं यथा ।
नित्यमुक्तस्य मे मुक्ति र्मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् ।।५४।।

मैं नित्य तृप्त हूं, नित्य मुक्त हूं । मेरी तृप्ति, मेरी मुक्ति, वैसी ही है,. जैसा जले हुऐका जलाना । जो जल कर भस्म हो चुका है, उसे और क्या जलाया जायगा ? वैसे नित्यतृप्त, नित्यमुक्त मेरी और तृप्ति और मुक्ति क्या होगी ? मैं तो वह ब्रह्म हूं, जो स्वयं सदा तृप्त है, नित्य मुक्त है एवं सबको तृप्ति और मुक्ति देनेवाला भी है ।५४।

संसारसाधने वृद्धे मोहो मूढस्य वर्धते।
विवेकिनस्तु वैराग्यं गम्यं ब्रह्मास्मि सज्जनैः ॥५५॥

संसारके साधन धन-धान्य, राज–पाट, पुत्र–कलत्रादिकोंकी ज्यों–ज्यों वृद्धि होती जाती है,. त्यों–त्यों मूढ मनुष्यका मोह भी बढ़ता ही जाता है और विवेकी (विचारवान्) मनुष्यका तो वैराग्य ही बढ़ता है कि "सज्जन पुरुषोंद्वारा' मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकार अभेद-भावसे प्राप्त करने योग्य ब्रह्मात्माका चिन्तन छोड़ करके इन अनात्म पदार्थोंकी चिन्तामें जीवनका अमूल्य समय अधिक बरबाद करना पड़ेगा ।" ।५५।

योगचिन्ता तदा दग्धा क्षेमचिन्ता मृता तदा ॥
योगक्षेमस्य सर्वेषां ध्यातं ब्रह्मास्मि वाहकम् ॥५६॥

सबके योग–क्षेमको वहन करनेवाले परब्रह्म परमात्माका 'मैं ब्रह्म हूं' इस प्रकार अभेदभावसे जब मेने ध्यान किया तो मेरे योग-क्षेमकी चिन्ता न मालूम क्यों जल मरी और उसकी राख भी हाथ न लगी ।५६।

सुखं स्वपिमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भोजये ।
एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना ॥५७॥

अब मैं सुखपूर्वक 'ब्रह्मास्मि' का ध्यान करता हुआ सुख-चैनसे ही सोता हूं, जागता भी सुखसे ही हूं और खाता–खिलाता

भी सुखसे ही हूं । इस प्रकार मैं सारा–का–सारा सुखमय हो रहा हूं ।५७।

मुक्तभीर्मुक्तक्रोधोहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः ।
मुक्ताहम्भावनः साक्षान्मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम् ॥५८॥

भय ,क्रोध, इच्छा, ईर्षा और अहंभावना, इन सब मलीनताओंसे मैं कतई मुक्त हो चुका हूं,. क्योंकि सबसे मुक्त और किसीसे भी चलायमान न हो सकनेवाला ब्रह्म साक्षात् मैं हो गया हूं ।५८।

ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनम् ।
किन्तु शुद्धस्वभावस्तज्ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम् ॥५९॥

ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिये न तो धर्म है, न कर्तव्य है और न साधन ही है,. किन्तु वह (ज्ञान) तो मेरा शुद्ध स्वभाव ही है,. क्योंकि मैं निर्मल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूं ।५९।

निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः ।
लोके वर्ते निरिच्छोपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् ॥६०॥

मेने दुनियामें जो कुछ करना था, कर लिया और जो कुछ पाना था, पा लिया । अब न कुछ करनेकी इच्छा है और न कुछ पानेकी ही । तथापि मैं लोकसंग्रहके निमित्त शुभव्यवहारमें लथ–पथ रहता हूं, घड़ी भरके भी आलस्यको अवकाश नहीं देता । तभी तो पूर्ण एव निष्क्रिय ब्रह्म हो सका हूं ।६०।

आत्मवत्सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्ट तू ।
स्वभावादेव पश्यामि व्याप्तं ब्रह्मास्मि निर्भयम् ॥६१॥

मैं सब भूतोंको अपने समान देखता हू और पराये धनको रोड़ेके समान समझता हूं । मैं स्वभावसे ही ऐसा समझता हू, भय आदिसे नहीं,. क्योंकि भय आदिसे रहित और सबमें समानरूपसे व्याप्त ब्रह्म मैं हूं ।६१।

मनो मे लीयतेऽपारे सैन्धवं सलिले यथा ।
शान्ते स्फटिकसंकाशे ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥६२॥

मेरा मन स्फटिकके समान शुद्ध, शान्त और अपार ब्रह्ममें लीन हो रहा है, मानो जलमें नमक पिघल रहा हो,. इसी लिये तो कह रहा हूं कि मैं सब प्रकारसे ब्रह्म हूं ।६२।

मग्नोन्मग्नोस्मि निःसीम्नि परमानन्दसागरे ।
मानसे हिमखण्डो वा ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥६३॥

मानससरोवरमें बरफके टुकड़ेकी तरह मैं असीम परमानन्द सागरमें डूबता–उत्तराता, तैरता–पिघलता, घुल–मिल रहा हूं,. तभी तो कहता हूं कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं ।६३।

दृष्टिः स्थिरा विना दृश्यं प्राणाः स्थिरा विना यमम् ।
वृत्तिः स्थिरा विनाऽऽलम्बं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥६४॥

दृश्यके विना ही दृष्टि स्थिर हो रही है, यम, नियम, प्राणायाम आदिके विना ही प्राण स्थिर हैं और आलम्बनके विना ही वृत्ति भी स्थिर हो जाती है, तो क्यों न कहूं कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।६४।

अन्तर्वृत्त्या बहिर्वृत्त्या अनुभवाम्यनन्तरम् ।
सच्चिदानन्दसन्दोहं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ।।६५।।

मेरी वृत्ति अन्तर्मुख हो, चाहे बहिर्मुख, मैं इसके द्वारा अन्दर—बाहर सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्द ब्रह्मके सन्दोहका ही निरन्तर अनुभव करता रहता हूं, अत एव छाती फूलाकर कह सकता हूं कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।६५।

श्मशानं नन्दनं जातं लोष्टं च काञ्चनायते।
विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ।।६६।।

मेरी नजरोंमें श्मशान भी नन्दनवन बन गया है, लोष्ट (ढेला या रोड़ा) भी काञ्चन हो रहा है और सारा संसार ही ब्रह्ममय भास रहा है, इसी लिये बोलता हूं कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।६६।

पुरुषोस्मीति मे भानं विधात्रापि न वार्यते ।
ब्रह्मास्मीत्यपि चैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ।।६७।।

मुझे अपने पुरुषत्व (मर्द होने) का पक्का भान है, इसे विधाता भी नहीं मिटा सकते—सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी साक्षात् आकर चारों मुखसे

मुझे कहें कि 'तू पुरुष नहीं, स्त्री है',. तो भी अपनेको स्त्री नहीं मान सकता—नहीं समझ सकता। इसी प्रकार 'मैं ब्रह्म हूं' इस मेरे दृढ निश्चयको कोई भी नहीं फिरा सकता,. इसीसे तो बकता हूं कि मैं सब तरह ब्रह्म हूं।६७।

ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे।
ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥६८॥

मेने अपनी दोनों आँखों पै ब्रह्मज्ञानके चश्मे चढ़ा रखे हैं,. अब ये जहां जाती हैं, वहां ब्रह्म—ही—ब्रह्मका दिदार करती हैं,. अतः कहना पड़ता है कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।६८।

मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः।
सेवाः सर्वाः किया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ॥६९॥

सारी दुनियाँ मेरे लिये भगवान्‌का मन्दिर बन गई है, दुनियाँकी सभी चिजें भगवान्‌की मूर्तियाँ बन गई हैं और मेरी समस्त क्रियायें भगवान्‌की सेवा बन गई हैं,. अत एव बोलता हूं कि मैं सर्वथा ब्रह्म हूं।६९।

स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियाः शुभा हिताः।
साधनबुद्ध्यभावेपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥७०॥

कर्म ज्ञानका साधन है, ऐसी बुद्धि पहले थीं,. परन्तु अब उसका अभाव हो गया है,. तो भी मुझसे शुभ एवं हितकर

कर्म होते ही रहते हैं,. क्योंकि ऐसा करनेकी आदत पड़ गई है। अब कर्म न करूं, तो कुछ भय नहीं है और करनेका लोभ भी नहीं है,- परन्तु प्रथम साधन समझकर शुभ एवं निष्काम कर्म करता रहा-बहुत समय करते-करते स्वभाव पड़ गया और अब स्वाभाविक ही ऐसा होता रहता है। इससे निश्चय होता है कि मैं ब्रह्म हू।७०।

कर्माणि कुर्वतोऽपेक्षा नोपेक्षा न तटस्थता।
अथ वर्ते यथाशास्त्रं ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥७१॥

कर्म तो मैं करता ही रहता हूं,. किन्तु कर्म करनेकी अपेक्षा नहीं है, करनेसे उपेक्षा भी नहीं है और न तटस्थता ही है। फिरभी मुझसे शास्त्रानुसारी वर्तन अनायास ही होता रहता है। इससे निश्चय होता है कि मैं ब्रह्म हूं।७२।

न त्यजामि न वाञ्छामि लोकिकीं वैदिकीं क्रियाम्।
यथारब्धं तु तिष्ठामि ततो ब्रह्मामि निश्चितम् ॥७२॥

मैं न तो लौकिक कर्मोंको छोड़ बैठा हूं और न वैदिक क्रिया-ओंकी ताक लगाये हुऐ ही हूं,. अथवा नतो मेने शास्त्रीय कर्मोंको तिलाञ्जलि दे रखी है और न लौकिक कर्मोंके फैरमें ही फसा हुआ हूं,. किन्तु प्रारब्धके चक्रमें घूमता हूं-अर्थात् लौकिक या वैदिक आदि जो-जो कर्म देश-कालानुसार हो जाते हैं, उन सबका करानेवाला प्रारब्ध ही है, प्रारब्धानुसार परमेश्वर ही है, इस निष्ठा के द्वारा

अपने आपको कर्तृत्वाभिमानसें बचाये रहता हूं इससे निश्चय होता है कि मैं ब्रह्म हूं।७२।

न च मे जीवनाशास्ति मरणाशापि मे न च।
कुकर्माशेव भक्तस्य ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥७३॥

जैसे भगवान्के परम भक्तजनको कुकर्म करनेकी अभिलाषा स्वप्नमें भी नहीं हो सकती, वैसे मुझको भी न तो जीवनकी अभिलाषा है और न मरण या आत्मघातकी ही। जीवन-मरण आदि तो प्रारब्धाधीन ही है। अतः निश्चय हुआ कि मैं ब्रह्म हूं।७३।

नापदि ग्लानिमायामि सम्पदि न प्रसन्नताम्।
सदा समरसः स्वस्थस्ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥७४॥

आपदाके आधमकने पर-धर दबाने पर मैं नाराज हो कर-घबराकर बावला नहीं बन बैठता और सम्पदाकी प्रसन्नतामें फूल कर कुप्पा नहीं हो जाता,. किन्तु विपत्तिके घेरे और संपत्तिके फेरे आदि सब अवस्था में समरस और स्वस्थ-स्वरूपस्थ रह सकता हूं,. तो निश्चय होता है कि मैं ब्रह्म हूं—जीवन्मुक्त हूं।७४।

मेघो मुञ्चतु वज्राणि द्रवन्तु चाद्रयो द्रवम्।
आभ्यां न मे क्षतिः काचित्ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ॥७५॥

मेघाधिष्ठात्री देवता भले वज्रोंकी मुसलाधार वृष्टि करे और पर्वताधिष्ठात्री देवता भले ज्वालामुखी पहाड़ोके शिखरविवरोंसे बल-

बलते प्रवाही पदार्थक पूरको बहावें, इनसे मेरी—मेरे अछेद्य, अ-दाह्य आत्मस्वरूपकी कुछ भी हानि नहीं हो सकती। जब ऐसी दृढ निष्ठा होने लगती है, तब निश्चय होता है कि मैं ब्रह्म हो गया हूं-जीवन्मुक्त हो रहा हूं।७५।

आकर्णयाभि जिघ्रामि स्पृशामि च विलोकये।
भावये ब्रह्म तत्सर्वं तदा ब्रह्मास्मि भासते॥७६॥

मैं जो कुछ भी करता हूं-सुनता हूं, सूंघता हूं, छूता हूं, देखता या विचारता हूं, सबमें ब्रह्मभाव ही करता रहता हूं। तो ऐसा करते-करते ऐसा भान होने लगता है कि मैं भी ब्रह्म ही हूं।७६।

श्रुत्वा ध्यात्वा च मत्वा च ज्ञात्वा भुक्त्वा रसास्पदम्।
आकण्ठं परितृप्तोऽस्मि शपे ब्रह्मास्मि निर्गुणम्॥७७॥

ब्रह्म निर्गुण होने पर भी रसका सागर या रसरूप ही है। मैने उसमें गोता लगानेकी चाहसे प्रथम तो उसका श्रवण किया, फिर अन्तर्मुख होकर मनन और ध्यान किया, बादमें उसका ज्ञान हुआ और अन्तमें उस रसास्पदका भोग हुआ—अर्थात् 'मैं ही वह रसास्पद ब्रह्म हूं' ऐसा अभेदानुभव हुआ, तो मैं कण्ठतक तृप्त हो गया-यह मैं शपथ करके करता हू।७७।

सुधापानं मथा पीतं मया भुक्तं ततोऽधिकम्।
तुष्टोस्मि परितृप्तोस्मि भृशं ब्रह्मास्मि चामृतात्॥७८॥

'ब्रह्मास्मि' की भावना करते-करते मुझे ऐसा प्रतीत होता जा रहा है कि "मैने अमृतका पानकर लिया है,. अरे, इससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और गुणकारी कोई विलक्षण वस्तुका अभेद भावसे भोग कर लिया है।" अब मैं सन्तुष्ट हूं, सन्तृप्त हूं और इस सन्तोष-इस सन्तर्पणकी मस्तीमें किलोल करता हुआ कहता हूं कि अमृतसे भी विशेष मधुर जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूं।७८।

स्फुरति नैव भोगेच्छा भोक्तृभावोपि नैव च।
स्फुरत्येकं परं तत्त्वं यदा ब्रह्मास्मि भावये ॥७९॥

जब 'ब्रह्मास्मि' की भावना करने लगता हूं, तो 'मैं भोक्ता हूं' इस बातका भान भी नहीं रह जाता और न भोगकी इच्छा ही स्फुरित होने पाती है। हाँ, एक अद्वय परमतत्त्व अवश्य स्फुरित होता रहता है,. फिर किलोलमें कसर ही क्या ?।७९।

सिद्धयो भान्ति मे तुच्छा ब्रह्मलोकादिकं तथा।
पूर्णवैराग्यपूर्णोहं पूर्णं ब्रह्मास्मि निर्मदम् ॥८०॥

ब्रह्मलोकादिककी प्राप्ति तथा अणिमादिक सिद्धियाँ मुझे तो तुच्छ ही लगती हैं। मैं तो पूर्ण वैराग्यसे परिपूर्ण हो गया हूं, या यों कहिये कि सर्वत्र परिपूर्ण और वैराग्यके मदसे सर्वथा रहित ब्रह्म ही हूं।८०।

भिद्यन्तु योगिनः सूर्यं कर्मठा यान्तु वै दिवम्।
साधकाः सिद्धिमाप्ताः स्युर्मया ब्रह्मास्मि चिन्त्यते ॥८१॥

योगिलोग सूर्यमण्डलका भेदन कर सकें, करलें। कर्मठलोग स्वर्गमें सिधार सकें, भले पधारें। साधकलोग सिद्धियोंको पा सकें, खुशीसे पा लें। अपने राम तो इन झंझटोंकी अपेक्षा 'ब्रह्मास्मि' के चिन्तनमें मश्गुल़ रहना ही पसन्द करते हैं।८१।

सर्वोपाधिसमुत्सृष्टः सर्वव्याधिविवर्जितः।
सकलाधिविनिर्मुक्तो युक्तं ब्रह्मास्मि धारणे ॥८२॥

सब उपाधियोंने मुझे नालायक समझकर मेरा त्याग कर रखा है, सब व्याधियोंने मुझे अस्पृश्य समझकर वर्जित करार दे रखा है और सभी आधियाँ मुझे ऐकदम अकेला छोड़कर भाग खड़ी हुई हैं। ठीक तो है, 'ब्रह्मास्मि' की धारणा हो जाने पर ऐसा होना भी तो चाहिये।८२।

अहन्तापहृताचोरै र्ममता मारिता तथा।
भीताऽविद्या गता क्वापि शिष्टं ब्रह्मास्मि शाश्वतम् ॥८३॥

एक दिन मेरे हृदयमन्दिरमें कोई गेबी चोर घुस आये। पिढी दर-पिढीसे आराध्य मेरे हृदयमन्दिरकी देवी अहन्ताको उन चोरोंने चुरा लिया, पुजारिन ममता बीचमें पड़ी तो उसे उन्होंने मार डाला और अविद्या बेचारी डरके मारे न जाने कहां भाग वसी, न मालूम कहां लुक-छिप गई, बहुत कुछ तलाश करने पर भी कहीं पता नहीं चलता। अब मैं अकेला शाश्वत ब्रह्म रूपसे बच रहा हूं, जिसे चुरानेवाले खुद चुराये जाते हैं।८३।

आत्मघाते हि गर्वस्य भ्रान्तिर्भूता सती सह।
सम्बन्धिनोपि तच्छोकात् कुर्यां ब्रह्मास्मि वेदनम् ॥८४॥

जब मैं 'ब्रह्मास्मि' का विचार करने लगा, तो गर्वने तकाजा किया कि "यह क्या, जहां हम हैं वहां विचारका क्या काम? यह तो हमारा सरासर अपमान है।" मेने इस तकाज़ेकी तर्फ दुर्लक्ष्य किया, अभिमानी गर्व इसे न सह सका। उसने आत्महत्या कर ली और उसकी साध्वी पत्नी भ्रान्ति भी उसके साथ सती हो कर चिता-रोहण कर गई। काम, क्रोध आदिक अन्य जितने भी उन दोंनोंके सगे-सम्बन्धी थे, वे भी सब-के-सब उनदोनों के शोकानलमें सता हो मरे। अब मैं उस पहाड़की तरह पसरा पड़ा हूं, जिसके उपरका जंगल दावानलसे दग्ध हो चुका हो।८४।

आसक्तिर्विपरीताऽद्य विपरीता च वासना।
विपरीताऽऽसुरीसम्पत्सुहृद्ब्रह्मास्मि संस्थितम् ॥८५॥

आज मेरी आसाक्ति मुझसे विपरीत हो बैठी है, सुक्ष्म वासना भी विपरीत हो चुकी है, अरे, सारी-की-सारी आसुरी सम्पत् भी विरोध पक्षमें जा मिली है। और भी कोइ इनके साथी रह गये हों, तो वे भी भले विपरीत हो जाँय, परन्तु मैं तो सबका सुहृद्, सदाका साथी, जो कभी विपरीत होना जानता ही नहीं, प्रत्युत हरजगह-हर हालतमें अनुकुल-ही-अनुकुल बना रहनेवाला ब्रह्म ही हूं।

स्वतो निन्दाकृताक्षेपो गर्विगुणबहिष्कृतः ।
दोषादोषाभिशप्तोऽहं मत्वा ब्रह्मास्मि निर्गुणम् ॥८६॥

मैं ब्रह्म तो हूं, परन्तु निर्गुण । मुझ निर्गुणको गुणहीन मान कर सब नफ़रत करने लग पड़े। और की तो बात ही क्या ? जो स्वयं निन्दा है, उसने ही मेरी (मुझ निर्गुणकी) निन्दा करनेका ठेका ही ले रखा है । और गुण, वे तो गर्विष्ठ ही ठहरे, कब सबर कर सकते थे, झट मेरे बहिष्कारका बिड़ा झड़प बैठे । बाकी रहे दोष, वे बिचारे दोषा (रात्रि) ही निकले, अपने अन्धेरेमें मुझे शाप दे गये कि इस निर्गुण निठल्लेका मुँह कौन देखे । ८६।

मुमुक्षां मत्समीपस्थां दृष्टवत्या बुभुक्षया ।
कृतः सम्बन्धविच्छेदः स्निग्धं ब्रह्मास्मि पूर्ववत् ॥ ८७॥

बुभुक्षा (भोगेच्छा) तो मुद्दतोंसे मेरे पास थी ही, अब थोडे दिनोंसे—जबसे सन्त महात्माओंकी कृपा हुइ है तबसे—मुमुक्षा (मोक्षेच्छा) भी कभी—कभी आ जाया करती है। एक दिन मेरी बुभुक्षाने मुमुक्षाको मेरे पास बैठे हुऐ देख लिया। बस, फिर क्या था ? लगी गरजने, बरषी भी खूब । सुना तो यही था कि जो गरजता है, सो बरषता नहीं, परन्तु मेरी बुभुक्षाके विषयमें यह सत्य न हो सका । मेने इसे अपवाद मान लेनेकी कोशिस की, भला कोई अपनी बहिन बेटियों के पास बैठा भी न करे ? लेकिन इतनेसे गनिमत कहाँ ? बुभुक्षा तो बिलकुल बिगड़ बैठी, एकदम उखड़ उठी और उसने मूझसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया,

अरे मुझे तलाक देही तो डाला। तरक्कीका जमाना जो हुआ। अस्तु, मैं तो मुमुक्षाके सहवाससे ब्रह्म हो रहा हू और ब्रह्म स्निग्ध है—अकारणही सब पै स्नेह करनका ब्रह्मका स्वभाव है, अतः मैं भी बुभुक्षाको प्रथम की ही भाँति स्नेहसे चाहता हू, परन्तु वह आती ही नही, आना चाहती भी नहीं, उसे तो मेरा मुख देखना भी नहीं सुहता—इस लिये कभी कहीं मिलती ही नहीं। किसी को मिले, तो कह देना कि "तुम्हें किसीने निकाला नहीं है, बुरा मत मानो, ऐंठ छोड दो, आना चाहो—आ जाओ, ब्रह्मद्वार किसी के लिये बन्ध थोडे ही हुआ है, जो तुम्हारे लिये हो जायगा ? अरे हाँ, शरत एक है और वह यह कि तुम्हें (बुभुक्षाको) रहना होगा मुमुक्षाके अनुकुल होकर ही।"८७।

देहो देवालयो दिव्यो जीवो हि सुन्दरः शिवः।
कैलासो हि गृहं सक्षादिति ब्रह्मास्मि भावये॥ ८८॥

मैं भी मुमुक्षाके अनुकुल होकर "देह ही दिव्य देवालय है, जीव ही सुन्दर शिव है और घर ही साक्षात् कैलास है" इस प्रकार ब्रह्मास्मिकी भावना करता रहता हू। ८८।

तर्कैर्युद्ध१छलैर्मन्त्रैः सामादिभिश्च भेषजै
सुक्षेयं तदजेयं यन्नित्यं ब्रह्मास्मि भावनात्॥ ८९॥

तर्क, युद्ध, छल—कपट, मन्त्र—तन्त्र, औषध—जडी—बूटी और साम—दाम—दण्ड—भेद आदि उपायोंसे जिस अज्ञानको जीत लेना

भी अशक्य था, उसी अज्ञानको नित्य की गई 'ब्रह्मास्मि' की भावनाके प्रतापसें अत्यन्त क्षीण कर डालना भी शक्य एवं सहज हो गया है। ८९।

ब्रह्मास्म्येव परं तीर्थं ब्रह्मास्म्येव परं तपः ।
ब्रह्मास्म्येव परं ध्यानं कुर्वन्ब्रह्मास्मि सर्वतः ॥ ९० ॥

'ब्रह्मास्मि'ही—अर्थात् मैं ब्रह्म हूं—इस प्रकारकी भावना करना ही परम तीर्थ है, परम तप है और परम ध्यान भी है। ऐसे तीर्थ, तप और ध्यानको करते-करते मैं सर्वतोभावेन ब्रह्म हो गया हूं। ९०।

मन्दिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितम् ।
पक्षपातैरसंस्पृष्ट समं ब्रह्मास्मि सर्वगम् ॥ ९१ ॥

मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सब स्थानोमें समान भावसे वर्तमान और पक्षपातसे सर्वथा रहित, जो सम एवं सर्व व्यापक ब्रह्म है, वह मेरा ही स्वरूप है।९१।

ब्रह्मणो मन्दीरं साक्षाद् हृदयं सरलं मृदु ।
वाचापि तत्र नाघातं कुर्वे ब्रह्मास्मि हृद्गतम् ॥ ९२ ॥

सबका हृदय कैसा सात्त्विक, कैसा सीधा-सादा, भोला-भाला, मुलायम और प्रेमल होता है। वही परब्रह्म परमात्माका साक्षात्-प्रत्यक्ष एवं असली मन्दिर है,. इसी लिये मैं किसीके भी

हृदयको वाणीसे भी चोट नहीं पहुँचाता। सबके हृदयमें समान रूपसे ही नहीं, विशेष रूपसे भी वसा हुआ ब्रह्म मैं ही हूं, फिर कैसे किसीको चोट पहुंचाऊं। किसीके उपर आघात करना, सीधा अपने उपर ही वार करना है—अपने ही हाथों अपने ही पैर पै कुहाडेका घा करना है। ९२।

लीलामन्दिरमेतर्हि क्लेशभाण्डं जगत्पुरा।
विनष्टदिग्भ्रमस्येव ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम् ॥९३॥

दिशा-भूल हो जानेसे जो पश्चिम दिशा प्रतीत होती है, वही दिशा-भ्रम मिट जाने पर पूर्व दिशा हो जाती है, ठीक वैसे ही जब तक अज्ञान था, तब तक यह सारी दुनियाँ क्लेशका भाण्ड याने नरककी हंडी ही प्रतीत होती थी और 'ब्रह्मास्मि' की भावनारूप अहंग्रहोपासनाके प्रभावसे ज्ञान हो जाने एवं अज्ञान हट जाने पर वही दुनियाँ भगवान्की लीलाका मन्दिर बन गई है और मैं भ्रम रहित ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हो रहा हूं।९३।

सेवितं गुरुवैद्यस्य किञ्चापूर्वं रसायनम्।
नखशिखमरोगोस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम् ॥९४॥

मैं गुरुरूपी वैद्यके कोई अपूर्व रसायनका सेवन करके नख-शिख नीरोग हो चुका हूं, इसी कारण रोगरहित अत एव स्वस्थ ब्रह्म भी हो सका हूं।९४।

गलिताः सकलाः शङ्काः फलिता सद्गुरोः कृपा।
मिलिता परमा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यसंशयम् ॥९५॥

श्री गुरुदेवकी कृपा फल गई, मेरी सब शङ्कायें गल गई और मुझे परम शान्ति मिल गई। अब मैं शान्त ब्रह्म हूं-इसमें संशय न रहा।९५।

मुष्टिबद्धयमस्यापि मृत्युमुष्टिगतस्य च।
सर्वावस्थासु निर्विघ्नं स्यान्मे ब्रह्मास्मि चिन्तनम् ॥९६॥

मैं यमराजको अपनी मुट्ठीमें दबालू, चाहै खुद मैं ही मृत्युकी मुष्टिमें बँध जाऊं—मौतकी चंगुलमें जा फसू, हर हालतमें मेरा 'ब्रह्मास्मि' चिन्तन निर्विघ्न चलता रहै, बस यही एक अभिलाष है। ९६।

प्राणापाये विषादो न प्राणलाभे न हर्षणम्।
विषादहर्षहीनं यत्समं ब्रह्मास्मि हर्षणम् ॥ ९७ ॥

प्राणोंकी हानि हो जाय तो कुछ विषाद नहीं है और प्राणोंका लाभ हो जाय, तो कोई खुशी नहीं हैं, क्योंकि मैं तो विषाद एवं हर्ष दोनोंसे रहित, सम—जिसमें हर्षका उभरा और विषादका गढ़ा दोनों नहीं है—ऐसा स्वाभाविक हर्षण (प्रसन्नता) रूप जो ब्रह्म, सो हूं। ९७।

न पीडयन्ति रोगा मां न चाकर्षन्ति वासनाः।
बाधन्ते नैव कर्माणि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम् ॥ ९८ ॥

मुझे न तो रोग हैरान कर पाते हैं, न वासनायें तंग कर सकती हैं और न कर्म ही बाधा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं तो

नीरोग अत एव स्वस्थ—ध्रुव या निर्बाध ब्रह्म हूं । ९८ ।

अपथ्यं पथ्यमाभाति घोरं सौम्यं कटु प्रियम् ।
अनुकुलं यथार्थं च सौम्यं ब्रह्मास्मि सर्वतः ॥ ९९ ॥

मुझे अपथ्य भी पथ्य ही प्रतीत होता है, घोर भी सुन्दर ही मालूम देता है और कटु भी प्रिय (मधुर) लगता है। अधिक कहां तक कहूं, सब कुछ अनुकुल—ही—अनुकुल एवं यथार्थ-ही-यथार्थ नजर आ रहा है, क्योंकि सब तरह सौम्य अर्थात् पथ्य-ही-पथ्य, सुन्दर-ही सुन्दर और प्रिय—ही—प्रिय जो ब्रह्म, सो मैं हूं । ९९ ।

समाधौ ब्रह्म संसुप्तौ व्युत्थाने ब्रह्म जागरे ।
निधने ब्रह्म निर्वाणे सदा ब्रह्मास्मि सर्वदा ॥ १०० ॥

समाधिमें तथा व्युत्थानमें, सुषुप्तिमें तथा जागृतिमें, मरणमें तथा मुक्तिमें सर्वत्र ब्रह्म—ही—ब्रह्म है और मैं भी सब समय एव सब अवस्थामें ब्रह्म ही हूं । १०० ।

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिभ्यो मूर्च्छामरणजीवनात् ।
नवावस्था परा प्राप्ता परं ब्रह्मास्मि नूतनम् ॥ १०१

जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति मूर्च्छा मरण और जीवन, इन सबसे पर एवं नवीन (कोई अलौकि) अवस्था मुझे प्राप्त हो रही है, क्योंकि सबसे पर एवं नूतन जो ब्रह्म, वह मैं हो रहा हूं ।

जाग्रत् आदिक अवस्थायें शरीरोंकी ही हुआ करती है, आत्माकी नहीं होती। आत्मा तो अवस्थातीत—सदा स्वस्थ है।

देहाभिमानी जीव शरीरके अभिमानवाला—भाववाला होकर शरीरकी जिस स्थितिमें जितने काल तक रहता है, उतने कालकी उस स्थितिको अवस्था कहते हैं। जब जीव स्थूल शरीरके भाववाला होकर स्थूल शरीरमें स्थित रहता है, तब इस स्थूल स्थितिको जाग्रत् अवस्था कहा जाता है,. यह स्थूल शरीरकी अवस्था है। जब जीव स्थूल शरीरके अभिमानको छोड़कर सूक्ष्म शरीरके अभिमानवाला होता है और सूक्ष्म शरीरमें स्थित रहता है, तब इस सूक्ष्म स्थितिका नाम स्वप्न-अवस्था होता है, यह स्थूल शरीरमें रहनेवाले सूक्ष्म शरीरकी अवस्था है। जब जीव स्थूल, सूक्ष्म, दोनों शरीरोंके अभिमानसे रहित हो जाता है और कारण शरीरके भववाला होकर कारण शरीरमें स्थित होता है, तो इस कारण रूपसे होनेवाली स्थितिको सुषुप्ति अवस्था कहा है,. यह कारण शरीरकी अवथा है।

जिस स्थितिमें स्थूल शरीरका भान रहता है,. जिसमें श्रोत्र, त्वक्, चक्षुः, रसना और घ्राण, ये ज्ञानेन्द्रियें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, इन अपने-अपने विषयोंको ग्रहण करने के लिये चेष्टा करती रहती हैं,. जिसमें वाक् पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये कर्मेन्द्रियें बोलना, लेना-देना, चलना-फिरना और मल-मूत्रका त्याग, इन अपने कर्मोंको करती रहती हैं,. जिसमें प्राण अन्तःकरण आदि भी विविध चेष्टायें करते रहते हैं,. उस स्थितिको जाग्रत्-अवस्था कहा जाता है। इस अवस्थाका मुख स्थूल जगत्की तरफ रहता है,. यह

अन्नमय कोशरूप स्थूल शरीरमें होती है,. इसमें स्थूल भोग होते हैं,. इसमें वैखरी वाणी होती है, जो भीतरसे बाहर आती हुई स्थूल या व्यक्त होती रहती है,. इसमें जीव विशेष भावसे नेत्र-स्थान में रहता हैं, इसी लिये आँखें शर्म खाया करती हैं,. इसमें क्रिया शक्ति है,. इसमें सत्त्वगुण है और इसमें जीवात्माकी संज्ञा 'विश्व' नामसे प्रसिद्ध होती है।

स्थूल प्रवृत्तिसे थककर या ऊबकर जब सोनेके लिये पड़ जते हैं, तो स्थूल शरीराभिमान छूटने लगता है और सूक्ष्म शरीरका भाव भरता जाता है। जब जीव सूक्ष्म शरीराभिमानमें स्थित हो लेत है,. तो इस स्थितिमें अनेक प्रकारके दृश्य दीखने लगते हैं, नान प्रकारकी क्रिया करते हुऐ-से प्रतीत होते हैं-यही स्थिती स्वप्नावस्थ कहलाती है। इस अवस्थामें जाग्रत्-अवस्थाके अनेक वासनामय संस्का रवाली बुद्धि कर्ता भोक्ता बनती है और आन्तर मुखवाली होनेसे आन्तर या सूक्ष्म भोगवाली होती है, इसमें कण्ठके मध्यमें रहनेवाली मध्यमा वाणी होती है, इस अवस्थामें जीव विशेष भाव करके कण्ठ स्थानमें रहता है और वहां विद्यमान 'हिता' नाम नाडीमें स्वप्न देखता है, इसमें रजोगुणकी विशेषता रहती है और इस अवस्थाके अभिमानी जीवकी तैजस संज्ञा होती है।

धीरे-धीरे स्थूल भावकी तरह सूक्ष्म भाव भी निवृत्त होजा हैं और उसका स्थान कारणभावसे आक्रान्त हो जाता है, तो गहरी नींद आजाती है। उस कारण शरीराभिमानी जीवको कुछ भान नहीं रहता,

अपने-परायेका पता नहीं होता, 'मैं हूं या नहीं' इसकी भी गम नहीं रहती। जाग्रत् और स्वप्न, दोनों अवस्थाओंमें जो बुद्धि काम देती थी, वह अपने कारण अज्ञानमें लीन हो जाती है, मिल जानेके सबब रहती ही नहीं है और जागनेके बाद जागनेवाला "मैं बे-खबर सोयाथा, खूब गहरी और मीठी नींद आगई थी, इसके अतिरिक्त कुछ भी मालूम नथा" इस प्रकार जिस स्थितिका ख्याल करके कहता है, उस स्थिति का नाम सुषुप्ति-अवस्था है। इस अवस्थाका मुख (स्थान) हृदय है, जीव तमोभिमूत हुआ हृदयमें दबा हुआ रहता है, इसमें पश्यन्ती नाम वाणी है जो सत्तामात्रसे रहती है और स्वरूपसे कुछ कर नहीं सकती, इस अवस्थामें तमोगुणकी प्रधानता होती है और इसके अभिमानी जीवकी 'प्राज्ञ' संज्ञा होती है।

. जाग्रत्—अवस्था दुःख प्रचुर है, त्रिविध ताप एवं अनेक प्रकारके विकारोंसे भरी पड़ी है, रागी, त्यागी आदि सबने इसको दुःख मयत्वका ही प्रमाणपत्र दिया है—ऐसा विचार या निश्चय करके इस अवस्था तथा इस अवस्थाके पदार्थोंमेंसे आसक्तिको शिथिल करना और वैराग्यको दृढ बनाना ही इस जाग्रत् अवस्थाके परिचयका फल है। सद्गुरुका उपदेश इसी अवस्थामें मिल सकता है, शास्त्रानुमोदित अनुष्ठान भी इसीमें ही हो सकते हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान, श्रवण, मनन आदि द्वारा मल, विक्षेप, आवरण, असंभावना, विपरीतभावना आदिकी निवृत्ति भी इसी अवस्थामें हो सकती है और हृदयकी अज्ञानग्रन्थिका छेदन

करनेके लिये अपरोक्ष साक्षात्काररूप परम ज्ञानकी प्राप्ति भी इसी जाग्रत्–अवस्थामें ही हो सकती है–ऐसा समझकर अखण्डशान्ति-रूप परम ज्ञानके लिये प्रयत्न शील रहना ही जाग्रत्–अवस्थाका सदुपयोग है। जाग्रत्--अवस्था तो भोगोंको भोगनेके लिये ही है, अतः जब तक जागते रहें, तब तक कुछ न-कुछ भोग अवश्य करते रहना चाहिये--ऐसा मानना जाग्रत् अवस्थाका दुरुपयोग करना है। ऐसा माननेवाले लोग इस बातको भूल जाते हैं कि जैसे जाग्रत् दुनियाँके भोगोंके निमित्त है, वैसे ही वह दुनियाँकी बदबूसे रहित और दुनियाँसे परे दिव्य भोगके लिये भी है। तात्पर्यकि व्यवहारको परमार्थका अविरोधी बनाते हुऐ परमार्थ प्राप्तिके साधनमें ही जाग्रत्का प्रयोजन है। सुतरां, विचारवान्को चाहिये कि व्यावहारिक भोगोंमें गाफ़ल न होकर पारमार्थिक प्रयत्न करनेके लिये सदा सावधान रहे।

दूसरी स्वप्नावस्था जाग्रत्को भी अपने समान मिथ्या बतलाती है। जैसे जाग्रत्का समस्त कारभार ठीक-ठीक नियम पूर्वक चलता है, सप्नमें वैसी ही नियमितता नज़र आती है, तो भी स्वप्नको राजा-ऋषि सब कोई मिथ्या मानते हैं और जाग्रत्को सत्य समझते हैं। जाग्रत् या स्वप्नमें कुछ भी तफावत नहीं है। जिस प्रकार जाग्रत्-अवस्थामें आने पर स्वप्नावस्था और स्वप्नके पदार्थ मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार स्वप्नमें पहुँचने पर जाग्रत्-अवस्था और जाग्रत्के पदार्थ भी मिथ्या ही होते हैं। आखीर, स्वप्नको मिथ्या क्यों कहा जाता है,

इसी लिये ना? कि वे जाग्रत्में नहीं रहते, काम नहीं देते। स्वप्नके धनसे जाग्रत्का कर्ज़ा नहीं चुकाया जा सकता,. कोई भी वन्ध्या स्त्री स्वप्नमें सात-सात सुतोंसे अपनी गोद भले भरले, तो भी जागने पर वह वन्ध्या ही होती है। पुत्र स्वप्नावस्थाके हैं, प्रातिभासिक हैं और वन्ध्यत्व जाग्रत्-अवस्थाका है, व्यावहारिक है। स्वप्नके प्रातिभासिक पुत्रोंसे जाग्रत्के व्यावहारिक वन्ध्यत्वका बाध नहीं हो सकता, उसे तो अपने बाधके लिये अपने समान जाग्रत्क व्यावहारिक पुत्रोंकी अपेक्षा रहती है। एक अवस्थावाले और समान सत्तावाले पदार्थोंकी ही परस्पर साधक-बाधकता हुआ करती है। ठीक इसी प्रकार स्वप्नमें भी जाग्रत्के पदार्थ नहीं रहते, काम नहीं देते। अन्नसे भरे हुऐ जाग्रत्के भण्डारोंसे स्वप्नकीभूख नहीं भागती,. स्वप्नका रोग दूर करनेके लिये जाग्रत्का वैद्य दवाई नहीं दे सकता। रोग स्वप्नका है, प्रतिभासिक है और वैद्य जाग्रत्का है, व्यावहारिक है। जाग्रत्का व्यावहारिक वैद्य स्वप्नके प्रातिभासिक रोगको दूर कैसे कर सकेगा, उसे दूर होनेके लिये तो अपने समान स्वप्नके प्रातिभासिक वैद्यकी ही आवश्यकता होगी। यों जाग्रत् भी स्वप्नके समान ही है, स्वप्नके दृष्टान्तसे जागत्को भी स्वप्नके समान मिथ्या मानना-यही स्वप्नावस्थाका फल है। स्वप्नमें जो अनेक प्रकारके दृश्य दीखते हैं, वे संस्कारके आभारी होते हैं। जैसे संस्कार होते है, वैसे ही दृश्य दीखा देते हैं। शुद्ध संस्कारवाले को अच्छे दृश्य दीखते हैं और मलिन संस्कारवालेको खराब दृश्य दीखते हैं—इस प्रकार स्वप्नके दृश्योंकी अच्छाई-बुराईके विचारसे संस्कारोंकी शुद्धि-

अशुद्धिका ख्याल आना और मलिन संस्कारोंको दूर करते हुऐ शुद्ध संस्कारोंको बढानेकी कोशीस करते रहना ही स्वप्नावस्थाका उपयोग है। जाग्रत्में सच्ची होनेवाली भावीकी सूचना मात्र देनेवाले स्वप्न होते हैं ऐसा मानना और संस्कारोंका ख्याल न करना स्वप्नका दुरुपयोग है। स्वप्नसे कभी-कभी भावीकी सुचना होने पर भी, वह उसका प्रधान प्रयोजन नहीं हो सकती। स्वप्नका मुख्य फल तो उपर कहा हुआ (स्वप्नके दृष्टान्तसे जाग्रतको भी मिथ्या मानना) ही है।

तीसरी सुषुप्ति अवस्था जाग्रत् एवं स्वप्न, दोनोंको मिथ्या होनेकी गवाही देती है जाग्रत्के स्थूल पदार्थ तथा स्वप्नके सूक्ष्म या वासनामय पदार्थ, दोनोंका सुषुप्तिम अभाव हो जाता है। जाग्रत् और स्वप्नका जगत् प्रत्येक मनुष्यको भिन्न भिन्न प्रकारका मालुम देता है,. सुखी (सख भाववाले) को जगत् सुखरूप और दुःखीको दुःस्वरूप दीखता है,. परन्तु सुषुप्तिमें एक रूप हो जाता है। गहरी नींदम सब भिन्नताओंका अभाव होता है, यह अभाव ही जगत्का सच्चा स्वरूप है। सुषुप्ति बे-हौसी या बे-खबरीकी दशा है, इसमें कुछ भी भान नहीं रहता, यही अज्ञान है। 'कुछ भान न रहना' ही जगतकी जड़ है, इसमें से शाखाओंके अङ्कुर फूटना स्वप्नका सूक्ष्म जगत् है और वृक्षका फैल जाना जाग्रत्का स्थूल जगत् है। इस प्रकार अज्ञान-मूलक जगत् मिथ्या है। सुषुप्ति यह सुचना देती है कि जाग्रत और स्वप्न दोनों अभावस्वरूप

है,. अतः वास्तविक नहीं। ऐसा अनुभव करना ही सुषुप्ति-अवस्थाका फल है और ऐसा अनुभव करते–करते जगत्में मिथ्यात्व निश्चय करना सुषुप्तिका उपयोग है,. क्योंकि मिथ्यात्व निश्चय ही ब्रह्म ज्ञानमें उपयोगी है। शरीर और इन्द्रियोंको आराम देना ही सुषुप्तिका प्रयोजन है–ऐसा मानना सुषुप्ति का दुरुपयोग करना है,. क्योंकि आराम सुषुप्तिका गौण उद्देश्य होने पर भी प्रधान प्रयोजन नहीं हो सकता।

मूर्च्छा, मरण, जीवन और समाधि आदि भी शरीरकी ही अवस्थायें हैं। बुद्धि आदिका अपने कारण अज्ञानमें लय हो जाना जैसे सुषुप्ति–अवस्था है, वैसे बुद्धिका आत्मामें लय हो जाना समाधि–अवस्था है। पिछली तीन अवस्थाओंसे विलक्षण होनेके कारण इसे तुरीया कही जाती है, तो मूर्च्छा भी तुरीयातीत कही जा सकती है,. क्योंकि सुषुप्ति और समाधिके अभावमें भी जब कभी बुद्धिमें वोध नहीं रहता, तो उस सञ्ज्ञाहीन बे-होसीकी स्थितिको ही तो मुर्च्छा कही जाती है। स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरक वियोग हो जाना ही मरण–अवस्था है और जीवन-अवस्था तो इन सब अवस्थाओंमें अनुस्यूत हनेसे प्रसिद्ध ही है।

मूर्च्छावस्था तुर्यातीत होने पर भी अज्ञानातीत नहीं हो सकती। आखिर, बेहौसी ही तो मूर्च्छा है और अज्ञानसे बचने के लिये ही प्रयत्न है,. तो फिर इस मूर्च्छामें, बे-हौसीमें, तन्द्रामें, आलस्य या प्रमादमें गाफल होकर पड़े रहनेसे तो अज्ञानसे बचना नहीं हो सकता,

इस प्रकार मूर्च्छितोंकी दशाको देखकर मूर्च्छा पर तिरस्कार छूटना ही मूर्च्छावस्थाका फल है। मूर्च्छामें बे-होस पड़े हुऐ को कोई भली-बुरी बातें सुनावे तो हर्ष या क्षोभ कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार निन्दा-स्तुतिसे बचनेका यत्न करना ही मूर्च्छावस्थाका उपयोग करना है। जितनी देर मूर्च्छामें पड़े रहैं, उतनी देर चिन्ता-फिकर कुछ भी नहीं होती,. हाँ, निश्चिन्तता अवश्य रहती है, इस प्रकार चिन्तासे छुड़ा-नेवाली या निश्चिन्तताको लानेवाली होनेके कारण मूर्च्छा भी अच्छी ही है-ऐसा मानना मूर्छाका दुरुपयोग करना है। ऐसा माननेवाले मूर्च्छाके फलसे वञ्चित रह जाते हैं-यही नहीं, विपरीत फलके भागी भी होते हैं,. क्योंकि मूर्च्छा गाफलता है और गाफलता ही मौत है- "प्रमादा वै मृत्युः।"

सबसे भयंकर वस्तुतो मौत ही है। मृत्युके नाम मात्रसे मर्त्य काँप जाता है, तो उसके प्रत्यक्ष दर्शनसें—उसकी भेंट या मुलाकात हो जानेसे होनेवाली व्याकुलताका तो कहना ही क्या? मुमूर्षु प्राणियोंकी लाचारी या दुर्दशाको देख कर, "हे भगवान्? ऐसी निष्ठुर मौत स्वप्नमें भी, दुश्मनको भी न देना"—इस प्रकार मृत्युके उपर फिटकार बरसना मरणावस्थाका प्रयोजन है। मौत पापका फल है और पाप प्रमादसे होता है,. अतः प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादको छोड़कर पाप कर्मसे बचनेके लिये सदा सावधान रहनाही मरणावस्थाका उपयोग है। "मौत एक अकस्मात् है, इसमें पाप-पुण्यका सवालही नहीं रह जाता—जैसे गोबरमें अकस्मात् ही

कीड़े पैदा हो जाते हैं और अकस्मात् ही नष्ट हो जाते हैं, वैसेही पृथिवी आदिक भूतोंके अमुक प्रकारके संमिश्रणसे इस पिण्डमें भी चेतना उत्पन्न हो आती है और अकस्मात् ही कुछ खामी आजानेसे नष्ट हो जाती है" ऐसा मानना मरणावस्थाका दुरुपयोग है। ऐसा माननेवाले मरणावस्थाके फलके भागी नहीं हो सकते। वे समझते हैं कि मर जानेके बाद पाप-पुण्यका भोगनेवाला कोई रहता ही नहीं, मरजाना ही मोक्ष है ऐसी दशामें जीते-जी मौज उडा लेना ही जीवनका आदर्श हो जाता है और यह आदर्श ही पुण्य कर्मसे ला परवाह एवं पाप कर्मसे निर्भय कर देता है। सुतराम्, जीवनको सुखमय बनानेके लिये पाप कर्मोंसे बचना असंभव नहीं तो अशक्य अवश्य हो जाता है और जीवन सुखमय बननेके बजाय दुःखमय ही बनकर रहता है।

जीवन दुःखमय है। परिणाममें तो दुःखमय है ही, वर्तमानमें भी खाने-खेलने आदिके लिये आवश्यक साधन-सामग्रीको जुटाने में जीवनके अमूल्य समयकी जितनी बरबादी करनी पड़ती है, उसके प्रमाणमें आनन्द बहुत ही कम मिलता है। जिसको एक रुपया कमानेमें आठ घण्टे लगते हैं, उसको वह रुपया खर्चनेमें पूरे आठ मिनिट भी नहीं लगते। जो कुछ थोड़ा-बहुता सुख मिलता है, वह भी निखालिस नहीं होता। यत्किञ्चित् सुख भोगते समय भी अन्य अनेक दुःख और चिन्तायें घेरे ही रहते हैं। मुख्य एवं सत्यवात तो यह है कि जो कुछ स्वल्पातिस्वल्प सुख मिलता है, वह भी वास्तविक

सुख नहीं होता, सुखाभास ही होता है। इस लिये जीवनमें आने-वाले अनिवार्य सुख-दुःखोंको ईश्वरके भरोसे, प्रारब्ध पर छोड़ कर जीवनकी समस्त प्रवृत्तियोंको जीवनका उद्देश्य सफलकरनेमें केन्द्रित करना चाहिये-यही जीवनका उपयोग है। "खान-पान और खेल-कूदके लिये ही जीवन है, जीवनके लिये-जीवनके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये खान-पान और खेल-कूद आदि नहीं है। जब तक जीना, खाते-खेलते ही सुख पूर्वक जीना और जिस प्रकार भी हो, मौज-शौख उड़ाना ही जीवनका उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता" ऐसा मानना जीवनका दुरुपयोग करना तो है ही अनादर करना भी है। ऐसा माननेवाले लोग आपतो आपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकते, दूसरों कों भी अपने विपरीत मन्तव्योंके छिटोंसे दूषित करते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसे विपरीत भावोंसे बचकर लौकिक जीवनके द्वारा अलौकिक जीवन जीते शीखना ही मानव जीवनका उदेश्य है। इस लक्ष्यसे प्रवृत्ति करते रहना और अन्तमें इस अलौकिक जीवनमें प्रवेश करके स्थिर होजाना ही मानव जीवनकी सिद्धि या सफलता है। जिस जीवनमें जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और मरण आदि कुछ भी नहीं है, ऐसे नित्यनूतन जीव-नको जीनेका सौभाग्य प्राप्त कर लेनेके लिये ही यह जीवन है। इस अमूल्य जीवनको केवल दुनियांके भोगोंमें ही, भोगों के साधनोंकी चिन्तामें ही बरबाद कर डालनेके लिये ही मनुष्य पैदा नहीं हुआ है, किन्तु विषय भोगोंपर संयमका अङ्कुश रखते हुऐ चिन्ता-

ओंसे मुक्त होनेके लिये पैदा हुआ है, पराधिन होकर प्रकृतिमें पड़े रहनेके लिये नहीं-प्रत्युत् प्रकृति पै विजय प्राप्त करने के लिये पैदा हुआ है और जीवनको विशेष समृद्ध बनाने के लिये पैदा हुआ है। इसका मतलब यह नहीं समझ लेना चाहिये कि भोग या मौज़ शौख़को जीवनमें स्थान ही नहीं है,. परन्तु साथ—साथ यह वात भी याद रखने योग्य है कि इन भोगों या मौज—शौखकी भी कोई मर्यादा होती होगी। जीवनको मौज़-शौख़ में बरबाद कर डालने की अपेक्षा पारमार्थिक या वास्तविक जीवन के लिये इस व्यावहारिक जीवनको खपा देना कुछ बुरा भी तो नहीं है।

उपरोक्त रीतिसे जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मरण और जीवन, इन सब अवस्थाओं का सदुपयोग करके इन्हें सफल बना लेना और इन सबसे पर एवं नवीन अवस्था प्राप्त कर लेना अर्थात् इन सब अवस्थाओंसे पर एवं नीत्य—नूतन ब्रह्म मैं हूं—ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये। १०१।

श्रेयोऽनुवलनं नैव नैव प्रेयोऽनुधावनम्।
श्रेयःप्रेयःसमाविष्टं परं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्॥१०२॥

मैं न तो श्रेयके ही फेरमें चक्कर काट रहा हूं और न प्रेयके ही पिछे मारा-मारा भागा फिर रहा हूं। मैं तो श्रेयः तथा प्रेयः, इन दोनोंको अपने अन्दर पचा लेनेवाला होने पर भी इन दोनोंसे पर और इन दोनोंके लिये की जानेवाली समस्त क्रियाओंसे रहित ब्रह्म हो गया हूं।१०२।

लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च।
रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरम् ॥१०३॥

चूंकि मैं रम्य तथा सुन्दर ब्रह्म हूं, तो मुझे लालन, पालन, त्रास, राज्य और कंगालियत, ये सब-के-सब समानरूपसे रमणीय ही प्रतीत होते हैं।१०३।

न केनापि विरोधो मे सम्बन्धोपि न केनचित्।
सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् सोहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः ॥१०४॥

मेरा न तो किसीके साथ विरोध ही है और न किसीके साथ सम्बन्ध,. क्योंकि सब कुछ एक आत्मस्वरूप ही हैं और वह अद्वय आत्मस्वरूप ब्रह्म मैं हूं।१०४।

वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित्।
सर्वस्याप्यात्मभूतत्वाद् वरं ब्रह्मास्मि निःस्पृहम् ॥१०५॥

सब कुछ तो आत्मस्वरूप ही है, तो फिर मैं किसको किस चिजका वरदान दूं या किससे किसका वरदान लूं और किसको क्या शाप दूं या किससे क्या शाप लूं। बस, मैं तो इन दोनोंकी स्पृहासे रहित और इन सबसे वरिष्ठ ब्रह्म ही हूं।१०५।

कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि जीवन्मुक्तोस्मि सर्वथा।
न चायं विभ्रमः किन्तु सत्यं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम् ॥१०६॥

मैं कृतार्थ हूं, कृतार्थ हो गया हूं,. अरे, जीते-जी ही सब तरह

मुक्त हो सका हूं। यह कुछ भ्रान्ति मुझे नहीं हो गई हैं,. किन्तु सत्य हकीक़त है कि मैं भ्रमरहित ब्रह्म हूं।१०६।

पूर्वपुण्यवशाल्लब्धः सद्गुरूणां समागमः।
तेषां कृपालवाल्लब्धा चेयं ब्रह्मास्मि मालिका ॥१०७॥

पूर्वले पुण्यके प्रतापसे सद्गुरुके समागमका लाभ हो गया है और उन गुरुमहाराजकी कृपाकणिकासे यह 'ब्रह्मास्मिमाला' मिल गई है।१०७।

अवश्यं प्राप्स्यते प्राप्यमभ्यासादेव नान्यथा।
अभ्यस्तव्या सदा तस्मादियं ब्रह्मास्मि मालिका ॥१०८॥

प्राप्तव्य ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये एक अभ्यास ही अमोघ एवं असंदिग्ध उपाय है। अभ्यास करते-करते वह ब्रह्म अवश्य प्राप्त हो जायगा, नित्यप्राप्त भी ब्रह्म श्रवण-मननादिरूप अभ्यासके विना और उपायसे प्राप्त नहीं हो सकेगा,. अतः श्रवण-मननके साथ अहं-ग्रहोपासनारूप इस 'ब्रह्मास्मिमाला' का अभ्यास यथावकाश करते रहना चाहिये।१०८।

ब्रह्मास्मिमालां परिधाय कण्ठे प्रातश्च यः कोऽपि जपेद्धि सायम्।
तद्वस्तु चित्ते प्रयतेत भर्तुं दृष्टश्च तस्याशु फलं प्रभावात् ॥१०९॥

इस 'ब्रह्मास्मि–माला'को कण्ठमें धारण करके जो कोई भी प्रातःकाल या सायंकाल जाप (पाठ) करेगा और इस मालाके अन्दर वर्णित वस्तुको चित्तमें भरनेका प्रयत्न करेगा,. उसको इसके प्रभा-

वसे शीघ्र ही इष्ट फल की प्राप्ति हो जायगी—यह अनुभव करके देखा गया है। उसे ज्ञानरूपी फल तो मिलेगा ही, ज्ञान होनेके लिये आवश्यक अन्तःकरणकी पवित्रताका सम्पादक पुण्यरूप अदृष्ट फल भी मिल जायगा। आगे—पिछे नही, तो कम-से-कम पाठ करते समय ही शान्ति एवं तृप्तिका अनुभव तो होता ही रहेगा और धीरे-धीरे वह स्थायी हो रहेगा। १०९। ॐ ॐ ॐ ....

सर्वोऽपि सुखमाप्नोतु सर्वो भद्राणि पश्यतु ।
सर्वस्तरतु संसारं सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥

सब कोई ऐहिक सुखको प्राप्त हों, सब कोई अच्छा—अच्छा देखें, सुने और भोगें, सब कोई दुःखमय, दुस्तर संसारको तर जाँय तथा सब कोई सब जगह आनन्दसे रहैं।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।